

वेदकालीन राज्यव्यवस्था

हिंदी समिति प्रथमाला सहा—२०१

वेदकालीन राज्यव्यवस्था

लेखक

डा० श्यामलाल पाण्डेय
(एम० ए० पी एच० डी०, डी० लिट०)

हिन्दी समिति
सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश
लखनऊ

प्रकाशकीय

राजनीतिक और प्रशासनिक विधायाँ एवं विद्वान्ता के प्रचलन में सामान्यतः पश्चिमी विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए अरस्तू प्लेटो जैसे पुरातन मनीषियों से लेकर आधुनिक कालीन लोक, रूस, स्पेन आदि विचारकों को ही साधारणतः राजनीति शास्त्र के व्याख्याता या संस्थापक कहा जाता है। किंतु इस दिशा में भारत का अपना दृष्टिकोण भी अति प्राचीन एवं विविधतापूर्ण रहा है, सुदूर अनात युग में ही यहां का जन समाज अपनी व्यवस्था के संचालन में भारतीय नीति का सकल उपयोग करता आया है। इतिहास रचना की धारा यहां के निवासियों की रचि न होने के कारण पुरातन भारतीय शासन प्रणाली का कोई प्रमवद्ध उल्लेख या आदर्श आकार तो नहीं पाया जाता, किन्तु विश्व-साहित्य का प्रथम एवं सुसंघटित रचना बद्ध-सहित्याभा में प्रसमानुरूप राजनीति एवं शासन तंत्र का मुनियोजित निरूपण उपलब्ध होता है। अवस्थात्मक दृष्टि से बर्दिक वाङ्मय का अध्ययन करने पर स्पष्ट प्रतीति मिलती है कि उक्त साहित्य के संकलित होने से पूर्व, अति पुरातन काल में यहां राज शासन एवं वंशज्य (जन शासन) तंत्र का प्रचलन था और इस सम्बन्ध की विधि-नियम संस्थाएँ भी स्थापित हो गयी थीं।

प्रस्तुत रचना के लेखक डा० श्यामलाल पाण्डेय प्राचीन भारतीय राजनीति के मननशील विद्वान् हैं और अपने इस विषय के गम्भीर पर्यालोचन के बल पर भारतीय समाज के अचकारावृत्त रहस्या के उद्घाटन कर्ताओं में विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह लघु पुस्तिका भी आपके प्राचीन राज्यशासन सम्बन्धी निष्कर्षों का भली प्रकार प्रमाणित करता है। हम आशा है कि राजनीति एवं समाज शास्त्र के अध्येताओं को इसके द्वारा अपने देश की अनात शासन प्रक्रियाओं के ऊपर एक नया आलोक प्राप्त होगा।

लीलाधर शर्मा 'पंचमीय'
सचिव, हिन्दी समिति

विषय-सूची

पृष्ठ

विषय

अध्याय १

वैदिक साहित्य और राजनीतिक सिद्धान्त

१

१

२

५

६

७

७

८

११

वैदिक साहित्य का महत्त्व परिचय

महिता भाग

ऋग्वेद का समय

वेदा की शाखाएँ

(क) ब्राह्मण साहित्य

(ख) आरण्यक साहित्य

(ग) उपनिषद् साहित्य

वैदिक साहित्य में राजनीतिक मामलों

वैदिक राजनीतिक सिद्धान्तों के अध्ययन में अनुविधाएँ

अध्याय २

वैदिक समाज के तत्त्व

१४

१५

वैदिक समाज का निर्माण और उसका स्वरूप

१६

१६

१८

समाज के गुण

समाज का उद्देश्य

गुणानुसार काय निर्धारण

समाज निमाण का आवश्यक विचार सिद्धांत

अध्याय ३

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त

युद्ध सिद्धान्त

२०

२२

२५

आय अनाय मघप

आय राजा का निर्माण

युद्ध सिद्धान्त का लोप हो जाना

समाज अनुवचवाद

बन्धिका संहिताएँ और समाज अनुवचवाद	२६
बन्धिका संहिताएँ में समाज अनुवचवाद की विषय-वस्तु	२६
बन्धिका संहिताएँ में अनुवचवाद का स्वरूप	२६
उत्तर बन्धिका समाज अनुवचवाद	३१

द्वितीय सिद्धान्त

बन्धिका संहिताएँ में द्वा सिद्धान्त का विषय-वस्तु	३२
उत्तर बन्धिका द्वि सिद्धान्त	३६
बन्धिका द्वि सिद्धान्त का स्वरूप	३८
बन्धिका द्वि सिद्धान्त की विशेषता	४१
बन्धिका द्वि सिद्धान्त तथा पाश्चात्य द्वि सिद्धान्त	४५

अध्याय ४

राज्य का स्वरूप

राज्य का सप्ताग स्वरूप

राज्य का आनुवंशिक स्वरूप

बन्धिका आनुवंशिक सिद्धान्त और पाश्चात्य आनुवंशिक सिद्धान्त

अध्याय ५

राज्य का तत्त्व

राज्य का तत्त्व

बन्धिका संहिताएँ में राज्य का तत्त्व

बन्धिका संहिताएँ में राज्य का तत्त्व का स्वरूप

(क) राज्य का स्वरूप

(ख) राज्य का स्वरूप

(ग) राज्य का स्वरूप

(घ) राज्य का स्वरूप

उत्तर बन्धिका राज्य का तत्त्व

धम

१०

४७
४८
४०
४२
४४
४६
४६
४७
४९
५०
५१
५२

विश	६३
पूषा	६४

अध्याय ६

राजा

राजा का आवश्यकता	६६
राजा की नियुक्ति व मिद्वान्त	६६
(क) राजपद पर वग विशय का अधिकार	६७
(ख) नद्व नियन्त्रण राजपद	६८
(ग) वग्नशील राजपद मिद्वान्त	७०
(घ) विशिष्ट गुण एवं योग्यता मिद्वान्त	७४
(ङ) राज्याभिषेक मिद्वान्त	७७
(च) राजकीय शपथ	७८
(छ) समकालिक राजाभा द्वारा मायना का मिद्वान्त	८०
(ज) धापणा मिद्वान्त	८०
(झ) दिग्विजय मिद्वान्त	८१
राज्यच्युत राजा की पुन स्थापना	८२
राजा की विविध उपायिया	८३
राजा	८४
सद्वान्त	८४
महाराज	८५
स्वराट	८६
मात्र	८७
राजा के व्रत	८७
(अ) प्रजा की मयमुक्त वगना	८८
(आ) वृषि विकास एवं उसकी समद्वि	८९
(इ) भौतिक मुख-भाषणा का अभिवद्वि	९१
(ई) सावजनिक चल्याण	९३
(उ) नान प्रसार काय	९४

समिति

समिति का प्राचानता	
समिति की उपयोगिता	
समिति व परिचय म अनुविषाण	१४८
समिति का मगटन	१४९
समिति का कायप्रणाली	१५०
समिति व काय	१५०

विदय

विदय का प्राचीनता	
विदय व विषय म अनन मन	
विदय का मन्त्र्यता	१५१
विदय व सन्त्र्य की योग्यता	१५१
विदय का अध्यक्ष	१५५
विदय व काय	१५६
	१५७
	१५७

अध्याय ११

दूत और चर-यवस्था

दूत की उपयोगिता	
देवदूत	
राजदूत	१५९
दूत की योग्यता	१६०
चर	१६१
	१६५
	१६७

अध्याय १२

राज्य की रक्षा

राज्य व शत्रु	
वदिक आय राज्य के आभ्यन्तर शत्रु	
आभ्यन्तर शत्रु व दमन हेतु व्यवस्था	१७०
बाह्य शत्रु स राज्य की रक्षा के साधन	१७१
	१७२
	१७३

सेना की आवश्यकता	१७४
वदिव सना का स्वरूप	१७४
मेना मगठन	१७६
गजागोही सना का उदय	१७७
अश्वाराही सना पर भिन्न मत	१७८
पलाति सना	१८०
रथसना	१८०
नारो-मना	१८३
सेना के कनिषथ अधिनारी	१८३
वदिव आयुध के प्रकार	१८५
धनुष	१८५
बाण	१८७
तूणीर	१८८
वज्र	१८९
मक्	१९०
हेति	१९०
प्रहति	१९१
पाश	१९१
असि	१९२
परशु	१९२
ऋष्टि	१९३
रश्मिणी	१९३
वाशी	१९३
क्षुर	१९३
शूल	१९३
दण्ड —	१९३
अश्मा	१९४
अगरमक आयुध	१९४
वित्तिय	१९४

धम तथा वच	१६५
रुम	१९५
खादि	१९५
शिपा	१६५
बदिक युद्ध	१६६
युद्ध की परिभाषा	१६६
बदिक युद्ध का स्वरूप	१६६
बदिक युद्ध के कुछ प्रकार	१६७
मित्र राजाओं के युद्धकालान सघ	१९८
संग्राम म बीरगति	१९८
युद्ध म माया प्रयोग	१६६
बदिक योद्धा का वश	१६६
युद्ध काल म मादक द्रव्य प्रयोग	२००
युद्ध म वाद्य प्रयोग	२००
कुटुम्बि	२०१
शख,	२०२
क्वकि	२०२
गगर	२०३
ध्वज	२०३
युद्ध-काल	२०४
विजयी राजा के प्रति विजित राजा का व्यवहार एवं आचरण	२०५

अध्याय १

वैदिक साहित्य और राजनीतिक सिद्धान्त

वैदिक साहित्य का सम्मिश्र परिचय

वैदिक राजनीतिक सिद्धान्त का परिचय हेतु हम आज केवल एक साधन उपलब्ध है वह है वैदिक साहित्य। इसलिए वैदिक राजनीतिक सिद्धान्त के अध्ययन हेतु वैदिक साहित्य का विधिवत अध्ययन अनिवार्य है। वैदिक साहित्य भारतीय आर्यों के जीवन वस्तुतः का आदि साहित्य है। वह विशाल एक अति गहन है। भारतीय आर्यों की जीवन सरिता का वही एक मान स्रोत है। उसी स्रोत में भारतीय जीवन की विविध धाराएँ प्रवाहित हुई हैं। इसी विशालकाय एक अति गहन साहित्य का सम्मिश्र परिचय इस प्रसंग में किया जायगा।

वैदिक साहित्य मुख्य चार भागों में विभाजित है जो संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद् भाग कहलाते हैं। भारतीय जनता का एक बग इस सम्पूर्ण वैदिक साहित्य का बंद मानता है और उसका यह विश्वास है कि यह सम्पूर्ण साहित्य मानव प्रणीत नहीं है। वह ईश्वरीय गान है जिस ईश्वर ने लोक कल्याण हेतु इस सृष्टि के आदि में दिया है। परंतु अनेक लोग केवल मंत्र भाग को बंद मानते हैं। उनके विचार से शेष तीनों भाग संहिताभाग में आये हुए मंत्रों के रहस्यों का स्पष्ट करने के लिए अनेक ऋषियों द्वारा निर्माण किये गये हैं। इसलिए वैदिक साहित्य के ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद् भाग को उनके विचार से वेद की सजा देना 'पापमुक्त नहीं है। इन दो मतों में कौन मत ठीक है यहाँ इन विवादों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस विषय पर मौन रहना ही उचित है।

संहिता भाग—वैदिक साहित्य के मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। संहिताएँ चार हैं जो ऋग्वेद संहिता यजुर्वेद संहिता सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के नाम से लोक में प्रसिद्ध हैं। ये संहिताएँ अपने आधुनिक कलेवर में जनता का समस्त मूल-प्रथम कब प्रकट हुई यह समस्या अभी जटिल है। विद्वानों के अनेक प्रयास करने पर भी अभी तक इसका सवभावी समाधान नहीं हो सका है और न इतिहास में ही इस प्रकार का एक भी पुष्ट प्रमाण उपलब्ध है जिसके आधार पर निश्चयपूर्वक कहा जा सके

वि य चारु संहिताएँ भूमि समथ अपने आपुनिव बनवर म जना व समथ सब प्रथम प्रकट हुई पा। कतिपय विद्वाना का मत है कि सप्तप्रथम व एव ही पा परन्तु कुछ समय व उपरान्त विषयानुसार उस व चार भा। विषय और फिर इहें चार संहिताया का रूप दिया गया। य चार संहिताएँ सात म ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व नाम स प्राप्त हुए। परन्तु यह विमानन व वृद्धा पा इस विषय म कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दूसरे विद्वाना का मत है कि ऋग्वेद प्राचीनतम है। उसमें मात्रा म कुछ हर हर कर तथा कुछ म य मात्रा का सबह कर शेष तीन संहिताया का रूप स्थिर किया गया है। सामवेद ती ऋग्वेद व हो अधिमान मात्रा का मयह है। अथर्ववेद, उनमें मतानुसार, बहुत बाद का है। यहाँ कारण है कि वद का वप्रय व वर परम्परागत सम्पादित किया जाता रहा है। परन्तु इन दाना मात्रा म कौन मत सत्य है, यह स्पष्ट कहना गहन समस्या है। परन्तु इनका निष्कर्ष है कि ऋग्वेद वद्वि भाषो का प्राचीनतम ग्रन्थ है। इस वचन म सभा एक-मत है।

ऋग्वेद व। समय

ऋग्वेद के सफलन काल व विषय म विद्वाना का एक मत नहीं है। भारत की प्राचीन धार्मिक परम्परा म अटूट आस्था रखन वाला पण्डित समाज वेदों का अपौरुषेय मानता है। इन पण्डितों का मत है कि वेद अनादि हैं / सृष्टि रचना के समय जब जब मनुष्य पृथ्वी पर सप्तप्रथम उत्पन्न होता है उस अपने विकास के लिए विरासत ज्ञान का आवश्यकता होता है और इस ज्ञान के बिना उसका विकास निराला अवस्था रहता है। उसने विकास के लिए यह ज्ञान उतना ही अनिवार्य है जितना कि नव की दशक शक्ति के लिए बाह्य प्रकाश की अनिवार्यता है। इस ज्ञान का ईश्वरीय ज्ञान (Divine Knowledge) कहकर पुकारा गया है। इसलिए मनुष्य के विकास व उसके कल्याण के निमित्त प्रभु द्वारा यह ज्ञान वेद के रूप म मनुष्य को प्रदान किया जाता है। वेद शब्द संस्कृत की विद् धातु से बना है और इसका अर्थ ज्ञान है। इस प्रकार इस पण्डित समाज के मतानुसार वेद सृष्टि रचना के साथ साथ प्रकट हुए हैं। इस पण्डित समाज का यह भी मत है कि महाप्रलय के उपरान्त जब-जब ब्रह्मा सृष्टि रचना करता है वेद भी उसी समय उनके द्वारा प्रकट किये जाते हैं। इनका कथन है कि उनके इस मत की पुष्टि वेद स्वयं करता है।^१ इस प्रकार इस पण्डित समाज के मतानुसार वेद काल बाधित नहीं हैं। वेद

के रचना-काल के निर्धारण हेतु सभी प्रयत्न विफल होंगे और इस सम्बन्ध में सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे।

परन्तु विद्वानों का दूसरा समुदाय इस पण्डित समाज के मत से सहमत नहीं है। यह विद्वान् मण्डली वेद को अपौरुषेय एवं अनादि मानने के पक्ष में नहीं है। इन विद्वानों के मतानुसार वेद ऋषियों के चिन्तन का फल है। वेद उन्हीं की कृति हैं। वेद मन्त्रों का सृजन अनेक ऋषियों द्वारा समय-समय पर हुआ है। ये मन्त्र बहुत समय तक उस काल की जनता में प्रवाहित रहे। समुचित समय के उपरान्त इन वेद-मन्त्रों का संग्रहीत कर वेदग्रन्थों—ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद—का निर्माण किया गया। ये वेद मन्त्र प्राचीन काल में कई श्रेणियों में विभक्त होकर अनेक ऋषि-परिवारों की सम्पत्ति रहे हैं। इन परिवारों में पिता-पुत्र अथवा गुरु-शिष्य परम्परानुसार ये श्रेणिवद्ध मन्त्र जीवित एवं जाग्रत रूप में प्रवाहित रहे। इसी आधार पर वेद ध्रुति नाम से प्रसिद्ध हैं। इन ऋषि-परिवारों के आदि ऋषि गुरुप्रमद, विश्वामित्र, वासदेव, धर्मि, भरद्वाज और वसिष्ठ मुख्य हैं। समय व्यतीत होने पर इन मन्त्रों (ऋषियों) का संवर्धन कर ऋग्वेद का निर्माण किया गया। इस प्रकार ऋग्वेद सन्तुलित ग्रन्थ है। वह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है और न किसी एक व्यक्ति विशेष के चिन्तन का ही फल है, और इसी प्रकार ऋग्वेद किन्ना एक निश्चित समय की कृति भी नहीं है।

वैतिथ्य पारम्परिक विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल से सप्तम मण्डल तक का अंश प्राचीनतम है। नवम मण्डल का निर्माण ऊँहा मण्डल की विषयवस्तु के आधार पर हुआ है। आठवाँ मण्डल भी द्वितीय और सातवें मण्डल पर आधारित मतलाया गया है। इन विद्वानों का मत है कि दसवाँ मण्डल अन्य सभी मण्डलों की अपेक्षा नवीन है, प्रथम मण्डल मिथित है। इस प्रकार ऋग्वेद के अपने प्रस्तुत कलेवर को धारण करने में समुचित समय लिया होगा। वह काल का समय होगा, इस विषय में भी इन विद्वानों में एकमत नहीं है। परन्तु इसमें सभी एवमत हैं कि यह समय गौतम बुद्ध के उत्पन्न-काल से पूर्व भारतीय भाषाओं के भारत प्रवेश के पश्चात् की अवधि में कोई समय रहा होगा। वैतिथ्य विद्वानों ने ऋग्वेद के समय के विषय में लिखा है कि ऋग्वेद के रचना-काल की खोज करना व्यर्थ प्रयास करना है, क्योंकि इस प्रश्न का निश्चित उत्तर प्राप्त होना असम्भव है।

इतना ही नहीं पर भी कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद के रचना-काल के निर्धारण करने का प्रयास किया है। प्रसिद्ध विद्वान डॉ० मकस मूलर ने ऋग्वेद का रचना-काल,

मितानी राजकुमारा के अभिलष्य व आचार पर ईसा स पन्द्रहवां प्रथम मानहम शताब्दी पूर्व माना है।^१ कतिपय पाश्चात्य विद्वान पारसिया के घमग्रम भवन्ता और ऋग्वेद व कुछ कथानका तथा प्रमगा म समानता देखकर दोना ग्रन्थ का मम कालीन बतलाते हैं। इस दृष्टि स ऋग्वेद ईसा स छ प्रथम सात सौ वष पूर्व का कृति बतलायी जाती है। सुप्रसिद्ध विद्वान जेकोबी न ऋग्वेद की दो ऋचाया व आचार पर ऋग्वेद का कुछ भग ईसा स पांच गहम वष पूर्व का माना है। कौनकुन ऋग्वेद का निर्माण-काल ईसा स चौदहवां शताब्दी पूर्व मानते हैं। प्रसिद्ध भारतीय विद्वान बान गगाधर तिलक ने ज्योतिषशास्त्र के आचार पर यह सिद्ध करन का प्रयाम किया है कि ऋग्वेद का समय ईसा स छ हजार वष पूर्व है।

ऋग्वेद के किन्ही भगना की भाषा और भवन्ता की भाषाया की भाषा म साम्य है, ऐसा कतिपय विद्वाना का मत है उसके अनुसार ऋग्वेद के इन भगना की भाषा ईसा से एक हजार वष पूर्व की बतलायी जाती है। परन्तु ऋग्वेद की विषयवस्तु इन से कही प्राचीन है।

इस प्रकार वैदिक ऋचाएँ ऋग्वेद के रूप म जनता के समक्ष सबप्रथम वष प्रस्तुत हुई, इस विषय म विद्वाना ने अनेक मत हैं। परन्तु इतना होने पर भी यह निश्चित रूप से सवमाय है कि गौतम बुद्ध व उदय-काल से बहुत पूर्व वैदिक्य का निमाण हो चुका था। गौतम बुद्ध के उदय काल के पूर्व वैदिक कमकाण्ड पराकाष्ठा पर पहुच चुका था। भारत की अधिकांश जनता वैदिक कमकाण्ड के बाह्य रूप से असन्तुष्ट हो चुकी थी और अनुभव करने लगी थी कि वैदिक कमकाण्ड का यह बाह्य रूप मुक्ति एक शान्ति का साधन नहीं हो सकता अपितु वह इनका बाधक ही होगा। वैदिक कमकाण्ड के प्रति भारतीय जनता के इसी असन्तोष के फलस्वरूप जैन और बौद्ध धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। इन धर्मों के प्रादुर्भाव के पूर्व उपनिषद साहित्य और उसके पूर्व आरण्यक और ब्राह्मण साहित्य की रचना क्रमश हो चुकी थी। इन साहित्यों ने अपने अपने पूण विकास को प्राप्त होने मे लम्बे समय की आवश्यकता हुई होगी। कतिपय विद्वाना का मत है कि इन विविध श्रेणी के वैदिक साहित्यों ने अपने अन्तिम स्वरूप को धारण करने म डड सहस्र वष से कम समय न लगा होगा। इसलिए वैदिक साहित्य भाग, इन विद्वाना के

मतानुसार, गौतम बुद्ध के उदय काल से ढेढ़ सहस्र वर्ष पूर्व का इधर का नहीं हो सकता। उसका निर्माण इसके पूर्व ही किसी समय हुआ होगा।

वेदों की शाखाएँ

वेदों की अनन्त शाखाएँ बतलायी गयी हैं। जनश्रुति के आधार पर वेदों की ग्यारह सौ इकाईयें शाखाएँ थीं। इनमें ऋग्वेद की इक्कीस यजुर्वेद की एक सौ एक, सामवेद की एक सहस्र और अथर्ववेद की नौ सौ थीं। दुख का विषय है कि इस समय इन ग्यारह सौ इकाईयों में से केवल दो शाखाएँ ही बचती हैं। ऋग्वेद की इक्कीस शाखाएँ में केवल दो शाखाएँ प्राप्त हैं। ऋग्वेद की ये दो शाखाएँ शाकल और वाप्पल हैं। कतिपय विद्वान् ऋग्वेद की तीसरी शाखा वात्सलित्य नाम की बतलाते हैं। परन्तु इन तीनों शाखाओं में शाकल शाखा मात्र पूर्ण है अन्य दो शाखाएँ अपूर्ण हैं। वात्सलित्य शाखा के केवल सूक्त प्राप्त हैं जिन्हें शाकल शाखा के आठवें मण्डल में स्थान देकर ऋग्वेद की वात्सलित्य शाखा का स्वरूप स्थिर किया जाता है। लगभग यही बात वाप्पल शाखा पर भी चरिताप्य होती है। श्रौष, सत्तारा स श्री सातवलेकर द्वारा ऋग्वेद की जाँची प्रकाशित हुई है उसमें अस्मी मंत्र शाकल शाखा में यज्ञ-तन्त्र जोड़कर खिलसूक्त की वृद्धि कर, वाप्पल शाखा का स्वरूप स्थिर किया गया है। इस प्रकार, वास्तव में केवल इसकी शाकल शाखा नाम की एकमात्र शाखा अपने पूर्ण रूप में उपलब्ध है। इस शाकल शाखा में दस सौ सत्रह सूक्त और दस सहस्र चार सौ बहत्तर ऋचाएँ (मंत्र) हैं।

यजुर्वेद दो रूपों में पाया जाता है जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद और उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद का अधिक प्रचार है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य (छन्द) दोनों से समृद्ध है। इसमें इसका ब्राह्मण भी सम्मिलित है। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेद में मन्त्रभाग तथा ब्राह्मणभाग दोनों को स्थान दिया गया है और इन दोनों का एकत्र समुच्चय कृष्ण यजुर्वेद नाम से सम्बोधित किया जाता है। परन्तु शुक्ल यजुर्वेद इस रूप में नहीं है। इसमें केवल मन्त्रभाग है जो छन्दोबद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद में इसके ब्राह्मण को इससे पृथक् रखा गया है। इस प्रकार आधुनिक समय में यजुर्वेद, कृष्ण और शुक्ल इन दो रूपों में उपलब्ध है। इन दोनों में किसे प्राचीन समझा जाय यह प्रश्न व्यर्थ उठाना है। इसका सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त होना असम्भव है। कतिपय विद्वान् कृष्ण यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद की अपेक्षा प्राचीन होने के पक्ष में

का ब्राह्मण तैत्तिरीय और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ है। शतपथ ब्राह्मण विशालकाय ग्रंथ है। इसमें शतपथ अथवा सौ अध्याय हैं। सामवेद के तीन ब्राह्मण इस समय उपलब्ध हैं। सामवेद के ये तीन ब्राह्मण ताण्ड्य महाब्राह्मण, पंडविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण है। वह है गोपथब्राह्मण। यह बहुत प्राचीन नहीं है अथवा ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा नवीन है।

इस प्रकार चारों संहिताओं के अपने अपने ब्राह्मण हैं, जिनका समुच्चय ब्राह्मण साहित्य कहलाता है।

(ख) आरण्यक साहित्य—वैदिक युग में तपस्वी ब्राह्मणों ने शरण्य वास कर वंदा के रहस्यों का समझन का सतत प्रयास किया है—अपने गम्भीर चिन्तन द्वारा इन रहस्यों को जानकर लोक-कल्याण भावना में अपने निष्ठा को गुरु शिष्य परम्परा द्वारा जनता तक पहुँचाने का निरन्तर प्रयास किया है। उनके इन्हीं प्रयासों का फल आरण्यक साहित्य है। इनमें प्रकृति, जीव, ब्रह्म आदि के समझने की चप्टा की गयी है। यह साहित्य मनुष्यमान का परमाय की ओर आकृष्ट करता है और उसकी प्राप्ति हेतु उन्हें प्रेरित करता है।

ऋग्वेद का आरण्यक उसके ब्राह्मण के समान ही पथक आरण्यक है। इस का केवल एक आरण्यक उपलब्ध है जागैशीतकी आरण्यक नाम से विख्यात है। इसी प्रकार यजुर्वेद के उसके कृष्ण और शुक्ल भेद के अनुसार, आरण्यक भी पथक ही है। कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक तैत्तिरीयारण्यक और शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक है। यह आरण्यक साहित्य सांसारिक बंधना से मुक्ति प्राप्ति का साधन समझा जाता है।

(ग) उपनिषद् साहित्य—वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद् साहित्य कहलाता है। उपनिषद् का अर्थ है समीप बैठना। अर्थात् जो साहित्य जीव को ब्रह्म के निकट पहुँचाने में सहायक है वह उपनिषद् कहलाता है। वैदिक युग में ऋषि मुनियों ने आश्रम धाम कर जाकर ब्रह्म आत्मा, प्रकृति आदि गम्भीर विषयों पर चिन्तन एवं मनन किया है। उपनिषद् साहित्य उनके इस चिन्तन एवं मनन के अनुभव का फल है। उपनिषद् साहित्य मनुष्यमान को परमाय की ओर जाने में सहायक है और सांसारिक बंधनों से मुक्त होन के पुष्ट साधना एवं उपायों का दिग्दर्शन कराता है। उपनिषद् भी प्रत्येक वेद के अनुसार, ब्राह्मण और आरण्यक की भाँति ही पथक-मथक हैं। यों तो उपनिषदों की संख्या की सूची बड़ी लम्बी है परंतु इनमें मुख्य दस उपनिषद् हैं। ये दस उपनिषद् ईश, कन, प्रश्न, कठ, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदार-

प्यक है। कुछ विद्वान मुरख उपनिषद् ऐतरेय, कौशीतकी, तत्तिरीय श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक ईश वेन, कठ छांदोग्य, मुण्डक माण्डूक्य और प्रश्नोपनिषदों को ही बतलाते हैं। या तो १३५ उपनिषद् बतलायी जाती है किंतु मुक्तिउपनिषद् में उनकी संख्या १०८ बतलायी गयी है।

उपनिषद् साहित्य भी प्रत्येक वेद का अपना ग्यक है। ऋग्वेद की प्रमुख उपनिषद् ऐतरेय है। कृष्ण यजुर्वेद की चार उपनिषदें बतलायी जाती हैं। वे हैं कठ, श्वेताश्वतर तत्तिरीय और मन्त्रायणा। इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की ईश और बृहदारण्यक नाम की उपनिषद् हैं। केन और छांदोग्य ये दो उपनिषद् सामवेद की बतलायी जाती हैं। अथर्ववेद की भी तीन उपनिषद् हैं। य तीन उपनिषदें मुण्डक प्रश्न और माण्डूक्य हैं।

इस प्रकार वैदिक साहित्य विशाल तथा अत्यन्त उपयोगी साहित्य है। इसमें लौकिक एवं पारलौकिक—मनुष्य के दोनों कल्याण हेतु साधना एवं उपाय बतलाये गये हैं।

वैदिक साहित्य में राजनीतिक सामग्री

ऋग्वेद के निर्माण कास के पूर्व भारतीय जनता ने किस प्रकार की राज्य व्यवस्था स्थापित की थी एवं उसके राजनीतिक सिद्धान्तों की क्या रूपरेखा थी, इस विषय का शोध कराने के लिए प्रामाणिक सामग्री का संवधा अभाव है। पुरातत्त्व विभाग के अधीन कतिपय प्राचीन स्थानों की खुदाई हुई है। इस खुदाई में कुछ ऐसी सामग्री भी प्राप्त हुई है जो ऋग्वेदीय युग के पूर्व की बतलायी जाती है यद्यपि सभी विद्वान इसमें सहमत नहीं हैं। परन्तु यह सामग्री भी अपने युग की जनता के राजनीतिक जीवन का परिचय देन में विशेष सहायक नहीं है और इस प्रकार उस सामग्री के आधार पर उस युग की जनता के राजशासन सम्बन्धी विचारों के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता के प्राचीनतम राजनीतिक विचारों के बाध कराने एवं तत्सम्बन्धी संस्थाओं का परिचय प्राप्त करने के निमित्त एकमात्र ऋग्वेद का ही आश्रय लेना पड़ता है। परन्तु ऋग्वेद में भी इस विषय का जो कुछ भाग सामग्री प्राप्त है वह मर की संत अस्पष्ट है। इसमें केवल कुछ शब्द मात्र हैं। इस अस्पष्ट एवं सांकेतिक सामग्री के आधार पर ऋग्वेदीय युग के आश्रित राजनीतिक जीवन का विधिवत परिचय

प्राप्त करना अत्यन्त जटिल एवं दुरुह समस्या है। यही बात अन्य तीन वंशों के विषय में भी है।

परन्तु इतना हान पर भी वैदिक साहित्य में विविध यज्ञ एवं उनके कृत्या का वर्णन विधिवत् पाया जाता है, ब्राह्मण साहित्य में उनका विशेष उल्लेख है। इन यज्ञों में कुछ ऐसे यज्ञ भी हैं—राजसूय अश्वमेध सामयज्ञ, सवमेध यज्ञ इत्यादि—जिनका राजाओं से विशेष सम्बन्ध है। इन यज्ञों के कृत्या एवं उनकी विविध पद्धतियों के वर्णनों में कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जिनमें राजा की उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसके विविध कृत्यों, उसमें सम्बन्धित कतिपय विशेष पुरपा एवं सस्याग्रा आदि का वर्णन है। इन प्रसंगों का गम्भीर अध्ययन के उपरान्त कतिपय वैदिक राजनीतिक सिद्धान्तों का भी पता हो जाता है, और इस प्रकार वैदिक युग के राजनीतिक सिद्धान्तों के स्वरूप की स्थापना करने के निमित्त किसी अंश में सहायता प्राप्त हो जाती है। राजनीति के विद्यार्थी के लिए यह सहायता बड़े महत्त्व की है।

इस मूल्यवान् एवं महत्वपूर्ण सामग्री के अतिरिक्त वेदा में प्रसंगवश कुछ ऐसे कथापकथन भी मिलते हैं जिनमें वैदिक युग की राजनीतिक स्थिति पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पड़ता है। इस सामग्री का विवेकपूर्ण उपयोग करने से उम्र युग के कतिपय राजनीतिक सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त करने में सहायता मिल जाती है। उदाहरण के लिए पणिया के राजा और सरमा का सवाद विशेष रूप में उल्लेखनीय है।^१ इस सवाद का गम्भीर एवं विवेकपूर्ण अध्ययन से वैदिक युग की द्रुत व्यवस्था पर विशेष प्रकाश पड़ता है।

उपयुक्त सामग्री के अतिरिक्त वेदा में यज्ञ-तंत्र कतिपय ऐसे सक्त हैं जिनका राजनीतिक महत्त्व है। इस श्रेणी का सामग्री अथवा वंशों की अपेक्षा ऋग्वेद और अथर्ववेद में अधिक है। इस सामग्री में सभा समिति, विद्वत् आदि सस्याग्रा का उल्लेख वैदिक सना एवं युद्ध का साकेतिक वर्णन राजा की उत्पत्ति, उसके विशेष गुण एवं उसकी योग्यता उसके विशेष कृत्यों आदि का साकेतिक उल्लेख आदि विशेष महत्त्वपूर्ण है।

इस प्रकार वैदिक साहित्य में राजनीतिक सामग्री अस्पष्ट एवं सांकेतिक भाषा में है जो अल्प एवं सीमित है। परन्तु उपयुक्त जो कुछ भी अल्प एवं सीमित सामग्री

उपलब्ध है वह परम उपयोगी है। उसे संचित कर उसका विश्लेषण करने के उपरान्त उसका गम्भीर एवं विवेकपूर्ण अध्ययन करने पर वैदिक युग के राजनीतिक सिद्धान्तों का निर्माण किया जा सकता है। इस सीमित अल्प एवं अस्पष्ट सामग्री से यह पता होता है कि वैदिक साहित्य में कई ऐसे राजनीतिक सिद्धान्तों का उल्लेख है जिनकी स्थापना वैदिक ऋषियों ने राज्य-संगठन हेतु की थी और जिनका प्रयोग वैदिक आर्यों ने सम्भवतः भवप्रथम किया था। यह उनकी मौलिक चेतना है। इन सिद्धान्तों में समाप्तानुसार विकास होता रहा। समय की गति एवं जनता की भावों के अनुसार उनमें सशोधन एवं परिवर्द्धन होते रहे और वे अपनी सशोधित एवं परिवर्द्धित अवस्था में आधुनिक युग में भी सशुद्ध रूप में पाये जाते हैं। इन सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए उन्हें कतिपय संस्थाओं (Institutions) का भी निर्माण करना आवश्यक था। अतः उन्होंने कतिपय संस्थाओं का भी निर्माण किया था। इनमें से कुछ संस्थाओं का उल्लेख वैदिक साहित्य में है। यह संस्थाएँ भी समय की गति एवं उसके प्रवाह के साथ साथ गतिशील रही और आवश्यकानुसार अपना कर्तव्य बदलती हुई विकास का प्राप्त होनी रही। इसमें सन्देह नहीं कि इन संस्थाओं में कुछ ऐसी संस्थाएँ भी थी जो कुछ समय के उपरान्त अनुपयोगी सिद्ध हो गईं और इन्हें जनता ने शन-शन उनका त्याग सबका के लिए कर दिया। इसी कारण आज हमारे जीवन में उनका कहीं पता नहीं चलता। यद्यपि यह संस्थाएँ अपने युग में महान् उपयोगी रही और अपनी समाकालीन जनता की सशुद्ध रूप में सेवा करती रही। यद्यपि इन लुप्त हुई संस्थाओं के अतिरिक्त कुछ संस्थाएँ ऐसी भी हैं जिनके कर्तव्य संगठन कृत्या अधिकार आदि में महत्वपूर्ण परिवर्तन, समयानुसार होते आये हैं तथापि वह अपने इन परिवर्तनों के साथ आज भी जागृत एवं जाग्रत हैं और हमारे राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किये हुए हैं। इसलिए उक्त सिद्धान्तों संस्थाओं पद्धतियों आदि के प्राचीनतम स्वरूप एवं उनके आचार प्रकार संगठन कार्यक्षेत्र प्रभाव आदि के परिचय हेतु वैदिक साहित्य की उपयोगिता परम महत्वशालिनी है। इस दृष्टि में राजनीति के इतिहास में वैदिक साहित्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उसके अध्ययन की उपयोगिता करने से भारतीय राजनीति शास्त्र अगम रहगा और आधारहीन हो जायगा।

वैदिक साहित्य में जमा कि ऊपर लिखा गया है राजनानि सम्बन्धी अन्तर महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में राजा का अर्थ उदात्त के सिद्धान्त के कुछ चिह्न प्राप्त हैं। यद्यपि यह चिह्न वैदिक युग के सिद्धान्तों का उसका स्वरूप अर्थात्

अविकसित रूप में ही लक्षित करते हैं तथापि इसकी अपनी विशेषता एवं उपयोगिता है। वैदिक युग के उपरान्त समय के प्रवाह के साथ साथ वैदिक देवी सिद्धांत में निरंतर विकास होता रहा और तदनुसार उसका उपयोग भारतीय जनता के राजनीतिक जीवन में निरंतर होता रहा। मानव घमशास्त्र के रचना-काल में राजा ने साक्षान् देवरूप धारण कर लिया था। इतना ही नहीं बल्कि इस सिद्धांत ने पाश्चात्य देशों के राजनीतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया था, यद्यपि इसका स्वरूप वैदिक देवी सिद्धांत से नितांत भिन्न था और यह सिद्धान्त मध्यकालिक यूरोप के राजनीति चिन्तकों के भक्ति की अपनी निजी उपज का परिणाम था। इसी प्रकार राज्य की उत्पत्ति के समाज अनुबोधवाद के जन्मदाता, सम्भवतः वैदिक ऋषि ही थे। वैदिक साहित्य में इस सिद्धांत की स्थापना के अनेक प्रमाण हैं। वैदिक समाज अनुबोधवाद सिद्धांत में भी समय की गति के साथ साथ विकास होता रहा और महाभारत के अनुशामनपर्व के सफल-काल तक यह सिद्धांत अपने पूर्ण विकास को प्राप्त हो गया था। मध्यकालिक यूरोप में भी इस सिद्धांत की बड़ी महिमा रही। यह उनकी अपनी निजी भाव का परिणाम था। इस सिद्धांत ने पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धान्तों एवं तत्त्व-सम्बन्धी समस्याओं के स्वरूप, आकार प्रकार मगठन कृतव्य क्षेत्र आदि में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति के समाज अनुबोधवाद सिद्धांत के प्राचीनतम स्वरूप का ज्ञान के लिए वैदिक साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। इसी प्रकार राज्य की उत्पत्ति का विकास सिद्धांत राज्य का आध्यात्मिक स्वरूप राज्य का पतक स्वरूप राज्य की प्रभुता का सिद्धांत समानता एवं स्वतंत्रता का सिद्धान्त शासन की रोक-थाम का सिद्धान्त राजभक्ति एवं देशभक्ति सिद्धांत मानवता का सिद्धांत आदि प्राधुनिक सिद्धान्तों के प्राचीनतम स्वरूपों का सम्यक बोध वैदिक साहित्य के अध्ययन के बिना किसी प्रकार में सम्भव नहीं है। इस दृष्टि में राजनीति शास्त्र के इतिहास में वैदिक साहित्य अति प्राचीन ज्ञान पर भी, प्राधुनिक एवं महत्वपूर्ण है। राजनीति के जिज्ञासु के लिए वैदिक साहित्य के अध्ययन की उपेक्षा करना भारी भूल होगी।

वैदिक राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन में असुविधाएँ

प्राचीन भारतीय राजनीति का उत्पत्ति स्थान ऋग्वेद है। ऋग्वेद मुक्तक साहित्य का ग्रन्थ है। ऋग्वेद में अनेक ऋषियों के विचार विभिन्न विषयों पर मुक्तक ऋचाओं में दिये हुए हैं। इन ऋचाओं में विषय की दृष्टि में परस्पर सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक

है। इस साहित्य में राजनीति सम्बन्धी विषया का प्रायः अभाव है। इसलिए वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धान्तों का अध्ययन हेतु यह साहित्य विशेष उपयोगी नहीं है।

इसके अतिरिक्त एक विशेष अनुविधा यह भी है कि सम्पूर्ण वैज्ञानिक साहित्य में एक भी ऐसा ग्रन्थ अथवा प्रसंग नहीं है जो शुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण से लिखा गया हो। इन परिस्थितियों में यह कहना उपयुक्त ही है कि बुद्धि साहित्य का राजनीतिक विचारों के बावजूद आधुनिक युग में एक भी पुष्ट साधन अभी तक उपलब्ध नहीं है।

उपयुक्त अनुविधाओं के कारण वैज्ञानिक राजनीति के स्वरूप का निर्धारण एवं उसके अन्तर्गत विविध सिद्धान्तों की रूपरेखा का निश्चय करना और फिर उनका मूल्यांकन करना गहन एवं जटिल समस्या है।

अध्याय २

वैदिक समाज के तत्त्व

वैदिक समाज का निर्माण और उसका स्वरूप

ऋग्वेद में कुछ नाम मन्त्र हैं जिनमें समाज निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन उल्लेख है। ऋग्वेद के इन मन्त्रों में समाज निर्माण की अनुठी योजना की रूपरेखा दी गयी है। इस योजना से पता चलता है कि धर्म विचारधारा के अनुसार समाज शासन है। वह मनुष्यवृत्त नहीं है। वह द्रव्यवृत्त सत्ता है। धर्म समाज भौगोलिक प्रतिबंधों से मुक्त है। वह किसी विशेष स्थान प्राप्त अथवा दश तक ही सीमित नहीं रहता। उसका क्षेत्र मनुष्य मात्र तक है। प्रभु ने स्वयं काय विभाजन सिद्धांत के आधार पर समाज का निर्माण किया है। इस पृथ्वी तल पर मनुष्य समाज में ही उत्पन्न होता है उसकी सम्पूर्ण लीलाएँ समाज में ही होती हैं और समय आने पर समाज में ही उसका अन्त होता है। वैदिक विचारधारा के अनुसार समाज का जन्म सृष्टि रचना के साथ ही हुआ है। इसलिए मनुष्य के इतिहास में ऐसा समय नहीं आता जब समाज का अन्त होता हो। इतना अवश्य है कि समाज को अपने इस लम्बे जीवन-काल में क्या क्या विशेष विषय परिस्थितियाँ में प्रवेश कर जीवन निर्वाह करना पड़ता है और उन विषय परिस्थितियों में समय परिस्थिति तथा स्थान के अनुसार कुछ ऐसी घटनाएँ तथा ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जिनके कारण समाज दूषित एवं विकृत हो जाता है। इन विषय परिस्थितियों से समाज के उद्धार हेतु कतिपय विशिष्ट महापुरुषों की आवश्यकता होती है जो समय समय पर इस मूल पर जन्म लेते रहते हैं और समाजोद्धार में यथासम्भव सम्भव योगदान देकर समाज को इन विचारों से मुक्त रखने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं। समाज के लम्बे इतिहास में ऐसी घटनाएँ प्रायः होती रहती हैं।

समाज शाश्वत एवं द्रव्यवृत्त है वह भौगोलिक प्रतिबंधों से मुक्त है, यदि तथ्या को ऋग्वेद की कतिपय ऋचाओं में स्पष्ट करते हुए इस प्रकार विचार व्यक्त किये गये हैं—अखिल ब्रह्माण्ड एक महामानव अथवा विराट पुरुष माना गया है। उस विराट पुरुष का नेत्र सूर्य है, उसका मन चन्द्रमा, उसके कान और प्राण वायु हैं। उसका

सुख अग्नि, उसकी नाभि अन्तरिक्ष, उसका मस्तक द्यु लोक और उसने पाद पृथ्वी हैं।' ^१
 इसी प्रकार उस विराट् पुरुष में ही समाज का भी निर्माण हुआ है।

ऋग्वेद के इन मन्त्रों के अनुसार मनुष्य चार मुख्य श्रेणियों में विभक्त होता है।
 वेद में इन चार श्रेणियों को ब्राह्मण, राजा, वैश्य और शूद्र की संज्ञा दी गयी है।
 इनकी उत्पत्ति भी उन्हीं विराट् पुरुष के विविध अंगों से बननायी गयी है। विराट् पुरुष
 के मुख से ब्राह्मण बाह्य भाग से राजा, जघन भाग से वैश्य और पदों से शूद्र की उत्पत्ति
 हुई है वेद का ऐसा मत है।^१ कालान्तर में इन चार श्रेणियों को चातुर्वर्ण्य की संज्ञा
 दी गयी और जिसे भारतीय समाज का आधार माना गया है। भारतीय समाज का
 संगठन एक उसका विकास इसी चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के आधार पर हुआ है। इस प्रकार
 वेद मत के अनुसार समाज का निमाण मूर्ति रचना के साथ ही हुआ है।

इस दृष्टि से समाज शाश्वत है। मनुष्य उसी समाज का सदस्य है उसी समाज
 में वह जीवनपर्यन्त कार्य करता रहता है और अन्त में वह उसी समाज में विलीन हो
 जाता है। समाज निमाण के इस सिद्धान्त को ऋग्वेदीय युग के उपरान्त, प्राचीन भारत
 में, तत्कालीन सभी समाज शास्त्रियों ने स्वीकार कर उसे मान्यता दी है। उन्होंने भी
 समाज को शाश्वत एक दृढ़वृत्त माना है। इस आधार पर उन्होंने सामाजिक धर्म को
 शाश्वत एक पुनीत मानकर उसका प्रतिष्ठा की है।

समाज के गुण

ऋग्वेद में समाज निमाण तथा उसके संगठन पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं,
 उनका सम्मिलित एक विवेकपूर्ण अध्ययन से पता होता है कि ऋग्वेदीय ऋषियों ने समाज
 के सम्यक् संचालन हेतु कतिपय विशेष गुणों की आवश्यकता अनुभव की थी। ऋग्वेद
 के इस प्रसंग के आधार पर ऐसा स्पष्ट है कि समाज के अस्तित्व के निमित्त ये गुण
 हान अनिवार्य हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर समाज के सदस्यों में कार्य वितरण हाना
 चाहिए। समाज के ये गुण बुद्धि, रक्षणशक्ति, भरण-पोषण की सामर्थ्य, श्रमशक्ति
 और मौलिक एकता तथा समानता हैं। समाज में बुद्धि ब्राह्मण रक्षण शक्ति राजा,
 भरण-पोषण की सामर्थ्य वैश्य और श्रमशक्ति शूद्र हैं। समाज के ब्राह्मण राजा वैश्य
 और शूद्र यह सभी एक ही विराट् पुरुष के अंग हैं यद्यपि उनके पद-पुष्पक कृतव्य

निर्धारित हैं। एक ही पुरुष व शरीर व विविध भग होन व कारण उनमें मोलित एकता तथा समानता है। ऋग्वेद के अनुसार वही धर्म समझ है जिसमें वाय विभाजन की इस योजना के आधार पर समाज का समझन है।

ऋग्वेद के इस प्रसंग व अनुसार वन्दि समाज के उपयुक्त पाँच गुण होन हैं। इन्हीं पाँच गुणों का धारण किये रहने पर समाज का अस्तित्व निम्न है। समाज व इन गुणों के अविच्छिन्न एवं शुद्ध रहने पर समाज लोक व लिंग धर्म समाज रहता है। जब तब उसके यह गुण अपने स्वाभाविक रूप में बन रहने हैं तब तब यह वसा ही बना रहता है। यूनान व प्रमुख सुविख्यात दार्शनिक प्लेटो (Plato) ने अपने धर्म नगर राज्य (City State) के लिए लगभग इन्हीं गुणों का निर्धारण किया है। उसका मत है—जब राज्य की जनता में वाय विभाजन इन गुणों के आधार पर होता है धर्म राज्य का निर्माण होता है और इस प्रकार के राज्य में सभी व्यक्तियाँ वर्गों तथा मत्स्यधर्म आदि का समान कल्याण होता है और सर्वोत्थ होता है।

समाज का उद्देश्य

समाज का सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व समाज के सदस्यों में समान उद्देश्य का होना है। इसलिए ऋग्वेदीय समाज का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। ऋग्वेद में समाज के उद्देश्य का स्पष्ट शब्दों में वही भी व्यक्त नहीं किया गया है। परन्तु समाज का धर्म जिस रूप में ऋग्वेद में उपलब्ध है उससे ज्ञात होता है कि जिस उद्देश्य की समझ रखकर वैदिक समाज का निर्माण हुआ है वह यह है कि समाज के सभी सदस्य ऐसा जीवन व्यतीत करने में समर्थ हों जहाँ जिस जीवन में उन्हें इस लोक में सुख और शान्ति की प्राप्ति हो और मरणोपरान्त परलोक में अक्षय धन की प्राप्ति हो सके, जिस मोक्ष प्राप्ति के नाम से सम्बोधित किया गया है। वैदिक आदर्शों के अनुसार मानव जीवन का यही उद्देश्य है इसी की प्राप्ति हेतु मनुष्य के लिए प्रत्येक प्रकार की सुविधा देना एवं उसके माय में उपस्थित होने वाले विघ्न बाधाओं का शमन कर उसे प्रशस्त एवं सुगम बनाना समाज का काम है।

गुणानुसार वाय निर्धारण

जीवन निवाह हेतु मनुष्य कोई न कोई व्यवसाय अवश्य धारण करता है। अपने अपने विशेष गुण एवं स्वभाव के अनुसार मनुष्य में भिन्नता होती है। एक ही प्रकार का वाय सभी मनुष्यों के लिए न तो अनुकूल ही होता है और न समाज के लिए ही हित

कर। इसलिए व्यवसाय की दृष्टि से वह समाज श्रेष्ठ समझा जाता है जिसमें उसने सभी सदस्य अपने अपने गुण स्वभाव एवं कायक्षमता के अनुसार व्यवसाय धारण करते हैं। प्राधुनिक युग में व्यवसाय की दृष्टि से प्रायः अस्तव्यस्तता दिखाई देती है। भारत में तो इसका विकट रूप पाया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हम देश में व्यवसाय एवं घरेलू सुचारु रूप में नहीं चलते हैं। उनमें आशानुसार विकास एवं प्रगति नहीं हो रही है। मर्यादा और व्यवसाय एवं काम-धंधा में प्रायः शक्ति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। मनुष्य का उसकी रुचि के अनुसार काम न मिलने पर उगता समस्त उत्साह एवं साहस नष्ट हो जाता है। इसीलिए अपने तथा लोक-कल्याण के हेतु यह आवश्यक है कि मनुष्य स्वयं अपने गुण, स्वभाव और कायक्षमता का मली माति जान ले और तत्तनुसार व्यवसाय धारण करे।

इस तथ्य को वदिक ऋषियां न मरने माति समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने मनुष्य के लिए विविध व्यवसायों के निमित्त व्यवसाय के अनुसार पथक-पथक उपयुक्त गुणा का उपदेश करना आवश्यक समझा था जिसमें मनुष्य उनसे अवगत होकर अपने गुण स्वभाव एवं अपने कायक्षमता के अनुरूप व्यवसाय धारण कर सके तथा तत्तनुसार अपने और अपने समाज के कल्याण-साधन में योगदान कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वदिक ऋषियां न मनुष्य का निरीक्षण अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से किया है। अपने इस निरीक्षण में वे कुछ निष्कर्षों पर पहुँचने दिखाई पड़ते हैं और लोक-कल्याण हेतु इन निष्कर्षों को उन्होंने लोक के समक्ष प्रस्तुत किया है। उनकी यह सेवा महान एवं चिरन्तन है। उनकी स्तुति मनुष्य के लिए एक अनवरत मदद करणी रहेगी। इस विषय के कतिपय उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं।

विविध व्यवसायों एवं कार्यों के अनुरूप गुण स्वभाव तथा कायक्षमता का उल्लेख यजुर्वेद में संक्षिप्त रूप में उपलब्ध है। इसका कुछ अंश इस प्रकार है—ब्रह्मज्ञान के उत्पन्न हेतु ग्राहण, रक्षा काय सम्पादन हेतु क्षत्रिय, कृषि पशुपालन व्यापार आदि के लिए वश्य कठार परिश्रम के लिए शूद्र को, अथवार में कार्य करने के लिए चोर को विषय मवन के लिए व्यभिचारिणी और निन्दा के लिए नीच पुरुष को जानना चाहिए।^१ सत्त के लिए मृत गीत के लिए गायक काय सम्पादन हेतु ममामृत प्रमोद के लिए स्त्री मर्यादा मर्यादा के लिए रखवाय और घँघ के लिए सत्ता को जाने।^२ ताप क्रिया

के लिए कुम्भकार आश्चयपूर्ण रचना के लिए लाहार सौंदर्य के लिए मणिकार, शोभा के लिए माली, वाण निर्माण के लिए इपुकार, नूरता के लिए व्याघ और मृत्यु दण्ड के लिए कुत्ता द्वारा आखट करने वाला को जानना चाहिए।^१ नदी के लिए मधुघ्रा, शमनागमन करने वाला नौका के लिए निपाद, मष विद्या के लिए साहसी, पासा के लिए जुआरी और अम-उद्याग के लिए जुमा न खेलने वाला को जानना चाहिए इत्यादि।

इस प्रकार यजुर्वेद में विविध प्रकार के व्यवसाया तथा कार्यों और उनके अनुरूप मनुष्य के गुण स्वभाव तथा वायक्षमता का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस प्रसंग में यजुर्वेद का तीसरा अध्याय विशेष रूप से अध्ययन करने योग्य है।

उपयुक्त तथ्यपूर्ण सामग्री के आधार पर यह कहना उचित ही होगा कि समाज में व्यवसाया एवं घाघा को धारण करने के लिए वेद में जो इस प्रकार मनुष्य के गुण स्वभाव और उसकी वायक्षमता का पक्का पथक उल्लेख है समाज के आधिकारिक हतु परम उपयोगी है। वेद की यह लोक-संवा मनुष्य के आधिकारिक जीवन में अद्वितीय एवं अप्रूव है। परंतु इस विषय में यह स्मरण रह कि वेद में उल्लिखित व्यवसाय सम्बंधी यह विशेषताएं तत्सम्बंधी मिद्धात मान को संक्षिप्त करने के लिए दी गयी है। समय, परिस्थिति एवं स्थान के अनुसार उनके बाह्य रूप में परिवर्तन संशोधन अथवा परिवर्द्धन यथासम्भव किया जा सकता है। परंतु मौलिक सिद्धांत शाश्वत ही रहेंगे।

समाज निर्माण का आध्यात्मिक सिद्धान्त

समाजशास्त्र के इतिहास में बर्तक साहित्य का स्थान महत्वपूर्ण है। मानव इतिहास में सम्भवतः ऋग्वेद सबसे प्रथम ग्रंथ है जिसमें 'आध्यात्मिक सिद्धान्त' का आश्रय सृष्टि रचना एवं समाज निर्माण में किया गया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ऋग्वेद का पुरुषसूक्त है। इस प्रसंग में अतिल ब्रह्माण्ड का समष्टि रूप महामानव अथवा विराट् पुरुष माना गया है। उसी विराट् पुरुष के विविध अंग प्रत्यंगा से ब्रह्माण्ड जाग्रत अवस्था में आया है और तदनुसार व्यक्त हुआ है। उस विराट् पुरुष में असंख्य शीप, असंख्य मूख, असंख्य नेत्र असंख्य हाथ-पंर आदि शरीर के विविध अंगों की कल्पना की गयी है।^१ उसी विराट् पुरुष के अंग प्रत्यंगा में ग्राम तथा अरण्यवासी प्राणियाँ एवं पदार्थों

की उत्पत्ति बतलायी गयी है।^१ इसी प्रकार उसी विराट् पुरुष के शरीर व विविध अवयवों से विविध प्रकार की चल और अचल सृष्टि का सृजन हुआ है।

ऋग्वेद में वर्णित सृष्टि रचना सम्बन्धी उपयुक्त प्रसंग से यह स्पष्ट है कि आवयविक सिद्धान्त की सर्वप्रथम स्थापना, हम लोग में ऋग्वेदीय युग में हुई थी। इसी प्रकार समाज का निर्माण भी उसी विराट् पुरुष के विविध अवयवों से हुआ है, ऐसी कल्पना कर समाज के आवयविक स्वरूप की भी स्थापना की गयी है। इस दृष्टि से समाज निर्माण व आवयविक सिद्धान्त का आदिश्रुत ऋग्वेद को मानना भी प्रायोजित होगा।

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त

बर्नि मास्टर म धार्यों के मास्टर जीवन का बर्णन है। उनका मत यही है। मनुष्य बर्नि मास्टर प्रणालि मरत मास्टर के रूप म धरत हम उमरत है। यह राजनीति प्रणालि है। इमालि उमर राजनीति स्वयं का समबल इतिहास प्राप्त होना समभव हो जाता है। यह बात बर्नि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त पर समान रूप म चरितार्थ होता है। बर्नि राज्य का उत्पत्ति के सिद्धान्त उनका स्वयं उनका प्रमित विकास धारि का रूप उनका बर्नि मास्टर म मरत है। मरतु जीवन का धर्म समभाव। एवं उमर समायान के माधन का बर्णन करत हम प्रभावतु मरत ऐसी मामरी भा प्राप्त है जा राज्य की उत्पत्ति के विषय म कुछ परिचय दत म मरत है। इम मामरी के विवरतामक अध्ययन म एमता जान होता है कि बर्नि धार्य धार्य राज्य की उत्पत्ति के कतिपय हनुम। म विरवात रगत थ। इहो विविध हनुम के आधार पर उहाने राज्य का उत्पत्ति के बर सिद्धान्त की बर्णन की था। उनका इत बर्णन के आधार पर एमता विनि होता है कि यह राज्य की उत्पत्ति के मुख्य तान सिद्धान्त म धार्या रगत थ। राज्य की उत्पत्ति के इहो तीन सिद्धान्त का समामभव परिचय इम अध्याय म दिया जायगा।

युद्ध सिद्धान्त

आय-अनाय सधध

बर्नि साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वेदकालान भारत म धार्य बस्तिम के समीप कुछ धार्य बस्तिम भी था। इन बस्तिम म धार्यों म निमन गीग रहत थे। इन बस्तिम के निवासिम और इनके पडोसी धार्य-बस्तिम के निवासिम के जीवन म अन्तर था। इन धार्य इतर बस्तिम के निवासिम के वेदा म पणि, मरत, हार कीक, वेकनाट आदि नामा से सम्बोधित विर्या गया है। पणि लोग व्यापार-मुशन थे। बर्दा मे पणि जाति की व्यापारिम की श्रेणी म परिगणित विर्या गया है। ऋग्वेद मे पणि

जाति की धनी एवं श्रेष्ठ विलासी बतलाया गया है।^१ वेदों में यज्ञ-तंत्र इस ओर भी सकेत है कि पणि जाति के लोग अपने पड़ोसी आर्यों की बस्तिया में प्रवेश कर आर्यों की सम्पत्ति पशु आदि की चोरी किया करते थे।^२ नग्न जाति के लोग मम्मवत नग्न रहते थे। यजुर्वेद में इनके नेता को नग्नपति की उपाधि से विभूषित किया गया है।^३ दूर जाति अति दूर बसलाई गयी है।

आम इतर यह जातियाँ अपनी सम्यता एवं सस्कृति पर गव करती थी। उनकी दृष्टि में आय सम्यता निन्दनीय एवं दोषपूर्ण था। वह वदिक देवा की पूजा करना उचित नहीं समझते थे। उनके ऋता, यज्ञो आदि के कृत्या में इन आय इतर जाति के लोग की भावना नहीं थी। इसलिए वदिक आर्यों और उनकी इन पड़ोसी जातियों में मध्य निरन्तर सघर्ष होत रहते थे। बदा में अनेक ऐसे भग्न हैं जिनमें इन जातियों का दूर रखने और उनके नाश हेतु प्राथनाएँ की गयी हैं। इनमें कुछ इस प्रकार हैं—हे वरुण देव ! हमारे शत्रुभा का नाश कीजिए।^४ हे इन्द्र देव ! राक्षसा का समूल नाश कर हमारी रक्षा काजिए, ब्रह्मद्वेषी का नाश हृति अस्त्र द्वारा कर दीजिए।^५ ब्रह्मद्वेषी भयघ्नत घारण करने वाले लोग का नाश कीजिए।^६ हे अग्नि देव ! दात न करने वाले तथा देवा का उपासना न करने वाले हमारे शत्रुभा स युद्ध कीजिए और उन्हें दूर खदेड़ दीजिए।^७ इसी प्रकार पणि जाति के विषय में यजुर्वेद में उल्लेख है—आय देवों के द्वेषी पणि लोग दुःख देने वाले हैं। वह यहा से दूर भाग जायें।^८ दूर जाति के लोग व भी दूर रहने के लिए प्राथना की गयी है—आय-ऋता से भिन्न आचरण करने वाले एवं आर्यों से द्वेष करने वाले दूर जाति के लोग को दूर रखें। अवयवद में पणि जाति के नाश हेतु प्राथना की गयी है।^९

उपयुक्त उद्धरणों से सिद्ध होता है कि वदिक आय और उनकी पड़ोसी अनाय जातियों में परस्पर सम्बन्ध होते रहते थे। इन सघर्षों में विजेता पराजित जाति के लोग को दास भी बना लिया करते थे। इसीलिए इस प्रकार की दासता से मुक्त

१ ८।३३।१ ऋग्वेद। ७।२५।४ ऋग्वेद। २ ६।२४।२ ऋग्वेद।

३ ३।१२।१ यजुर्वेद। ४ ९।८६।१ ऋग्वेद।

५ ३।९।१ ऋग्वेद। १७।३०।३ ऋग्वेद। ६ ३।१७।१ ऋग्वेद।

७ ९।४२।५ ऋग्वेद एवं यजुर्वेद। ८ १।३५ यजुर्वेद।

९ २०।३८ यजुर्वेद। १० ७।२५।२० अथर्ववेद।

रहने के लिए वदिक साहित्य में यन्त्र-तन्त्र प्राचनार्थ की गयी हैं। यह प्राचनार्थ इस प्रकार का गया है—जा हम दास बनाना चाहता है या बनाता है उस नीच को नरक प्राप्त कराइये।^१

इस प्रकार वदिक धर्मियों को अपने समीपवर्ती धर्म इतर जातियों में निरन्तर सघर्ष करना पड़ता था जिसका परिणाम युद्ध होने थे। इन युद्धों में विजयी होने पर ही वदिक धर्मियों एवं उनकी सम्पत्ति तथा सस्त्रुति का जीवित रहना निश्चय था।

आर्य राजा का निर्माण

वदिक धर्म साम शांति प्रिय थे। उनके मुख्य ध्येयसाधक कृषि पशुपालन, साधारण व्यापार आदि थे। वह पारस्परिक सहयोग एवं सहभावना में जीवन व्यतीत करना चाहते थे। परन्तु उनके समीपवर्ती धर्माय जातियाँ और उनके मध्य जो सघर्ष हो रहे थे उनके कारण उनका शांतिमय जीवन अधिक समय तक स्थायी न रह सका। उन्हें अपना सम्पत्ति सस्त्रुति तथा आश्रिता की प्राण रक्षा के निमित्त कुछ-न-कुछ उपाय करना आवश्यक था। इसलिए उन्होंने यह उचित समझा कि उनका एक शक्तिशाली नेता होना चाहिए जिसके नेतृत्व में रहकर वह अपनी रक्षा एवं अपने इन पड़ोसी धर्मा इतर जातियों के दमन हेतु सफलतापूर्वक युद्ध-संधासन कर सकें और अपने इस नेता के आदेशों का पालन करते हुए वह अपना जीवन पूर्ववत् सुख और शान्तिपूर्वक व्यतीत कर सकें। अपने लिए इस प्रकार के नेता को रखने की योजना को चिरस्थायी करने के लिए उन्होंने उसके निमित्त एक नवीन एवं महत्त्वपूर्ण विशेष पद का निर्माण किया। उनके इस नेता में समय एवं परिस्थिति के अनुसार कुछ विशेष योग्यताएँ एवं गुण थे जिनके धारण करने के कारण वह नया अपने जनसमुदाय के अग्र पुरुषों की अपेक्षा अधिक एवं विशेष प्रशंसित तथा तज्जुक्त था। इसलिए उन्होंने अपने इस नूतन नेता को राजा और उसके पद का राजपद का सत्ता दी।^१ उन्होंने वचन दिया कि वह अपने इस नेता को वस्तुपालन में समय रखने के लिए धन जन बुद्धि आदि से उसकी सदैव सहायता करते रहेंगे। उनका इस सहायता के बदले में वह उनकी आन्तरिक विघ्न बाधाओं का शमन करता रहेगा और बाह्य शत्रुओं से उनकी निरन्तर रक्षा करता रहेगा।

इस प्रकार वदिक धर्म सामाजिक जीवन की अवस्था से राजनीतिक समाज की

अवस्था (State of Political Society) में प्रविष्ट हुए और इस प्रकार उनमें राजा एवं राज्य का सर्वप्रथम निर्माण हुआ।

ऋग्वेद में इंद्र को धार्यों का नेता बनलाया गया है।^१ अपने शत्रुभा स युद्ध करने एवं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए धार्यों ने इंद्र को अपना राजा बनाया था, ऐसा ऋग्वेद में वर्णित है।^२ ऋग्वेद में इस ओर भी सबन है कि इंद्र को राजा बनाने के पूर्व वह 'वर्षि' धार्यों में राजा नहीं होता था, इंद्र उनका सर्वप्रथम राजा था। इस प्रकार आय और अनाय भयपूर्ण एवं युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु वहिष धार्यों ने अपने समाज में राजपद का निर्माण किया था। वेदा में इंद्र को जानिया (अनाय जानिया) का विजिता (जिता जनानाम्), शत्रु के नगरों को ध्वस्त करने वाला (पुरंदर पुरम्भेता) आदि उपाधियाँ से विभूषित किया गया है। इंद्र के पीछे-पीछे देवसेना गमन करती थी।^३ यजुर्वेद के नवें अध्याय का एक मंत्र में बतलाया गया है कि 'वर्षि' धार्यों ने अपने शत्रु अनाय लोग, के दमन हेतु अपने समाज में सर्वप्रथम राजा का निर्माण किया था। उक्त मंत्र में यह तथ्य इस प्रकार वर्णित है—ह इंद्र। तुम्हें राक्षसों के वध हेतु राजा नियुक्त करता हूँ।^४ शीघ्रवागी, तीक्ष्ण, तेजस्वी भयकर वधम के समान घमासान मचा देने वाला, वारा को ममरमूमि में विचलित कर देने वाला, शत्रु सेना में हाहाकार मचा देने वाला नित्य पराक्रमशाली अथवा वीर राजा सक्कड़ों सनिकों पर विजय प्राप्त करता है।^५ एक आय म्वल पर अपनी रक्षा के निमित्त राजा की प्राप्ति हेतु इस प्रकार प्रार्थना की गयी है—मैं तुम्हें मुत्राता राजा होने के लिए स्वीकार करता हूँ।^६ बल के लिए, वीर्य वृद्धि के लिए तेरा अभिषेक करता हूँ।^७ महान आश्रय के लिए, शत्रुहर्त्ता हान के लिए देवगण तरा अभिषेक करते हैं।^८

इस प्रकार वेदा में अनक ऐम प्रसंग हैं जिनमें हम ओग सवेत प्राप्त हैं कि आदि काल में सर्वप्रथम आय राजा का निर्माण युद्ध-संचालन हेतु हुआ था। महिर्ताओ में वर्णित इस सिद्धान्त का समयन उत्तर वहिष माहित्य में भी यत्र-तत्र किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक आत्मान आता है जा यम सिद्धान्त की पुष्टि का ज्वनत प्रमाण है कि

१ १।२९।१० ऋग्वेद २।२९।१० ऋग्वेद। २ ३।६५।८ ऋग्वेद।

३ ४०।१७ यजुर्वेद। ४ ३।८।९ यजुर्वेद। १३।१ यजुर्वेद।

५ ३३।१७ यजुर्वेद। ६ ३२।१० यजुर्वेद। ७ ३।२० यजुर्वेद।

८ ४०।९ यजुर्वेद।

१, १, १

युद्ध के सुसंचालन हेतु ही सबप्रथम भाय राजा का निर्माण हुआ था। यह आख्यान सशप मे इस प्रकार है—देवासुर-संग्राम हो रहा था। इस संग्राम में असुर विजयी और सुर पराजय को प्राप्त हो रहे थे। ऐसा देखकर सुर इस निणय पर पहुँचे कि उनकी पराजय का एकमात्र कारण सुरों में राजा का न होना था। उनका शत्रु असुरों में राजा था। इसीलिए वह विजयी हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें भी अपना राजा बनाना चाहिए और अपने इस निश्चय के अनुसार उन्होंने सोम को अपना सब प्रथम राजा बनाया।^१ ऐतरेय ब्राह्मण के इस आख्यान से स्पष्ट सिद्ध होता है कि वदिव युग के आदि काल में एक ऐसा युग भी था जब कि वदिव भायों में राज्य व्यवस्था नहीं थी, उनके समाज में राजपद का निर्माण नहीं हुआ था। उस युग में वदिव भाय सामाजिक जीवन की अवस्था में ही थे। उन्होंने उस समय तक राजनीतिक अवस्था में पवेश नहीं किया था। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के निमित्त, उन्हें अपने समाज में राजपद के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई थी और उन्होंने इस प्रकार राजा का अभाव अपनी पराजय का मूल कारण समझा था। इसी अभाव की पूर्ति हेतु उन्होंने अपने समाज में राजपद का निर्माण किया। इस प्रकार वदिव भायों में राजनीतिक समाज (Political Society) अर्थात् राज्य का सब प्रथम उदय हुआ जिसका एकमात्र उद्देश्य युद्ध में विजयी होना था।

वदिव युग के आदि काल में वदिव भायों में न तो राजपद ही था और न राज्य व्यवस्था का ही उदय हुआ था इस तथ्य की पुष्टि उपनिषद साहित्य में भी की गयी है। बृहदारण्यक उपनिषद में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इस वर्णन में बतलाया गया है कि आदि काल में (अग्ने) एकमात्र ब्रह्म ही था। अवेला होने के कारण ब्रह्म विभूति युक्त वाय करने में असमर्थ रहा। इसीलिए उसने क्षत्र का निर्माण किया और इस प्रकार उसने द्रवों के राजा इन्द्र, जलचरा के राजा वरुण, रोगों के राजा मरु, पशुओं के राजा रुद्र, वर्षा के राजा पराशर, पितरा के राजा यम, प्रकाश के राजा इशान आदि का सृजन किया।^२ बृहदारण्यक उपनिषद में इस आख्यान से भी स्पष्ट है कि वदिव भायों में कुछ समय सामाजिक जीवन व्यतीत कर लेने के उपरान्त, राजपद के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की थी। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन्होंने राजपद का निर्माण किया था।

महामारत में मा इम तथ्य की पुष्टि के प्रमाण है। भीष्म न एक ऐसे युग का युधिष्ठिर के समर्थ वणन किया है जिसमें मनुष्य सामाजिक जीवन में या परन्तु राज नीतिक जावन में उसने प्रवेश नहीं किया था। उस युग का वणन करते हुए भीष्म ने स्पष्ट शब्दों में युधिष्ठिर का बतलाया था कि आदिकाल में न राजा ही था और न राज्य न दण्ड था और न दण्ड देने वाला। सभी लोग धर्माचरण द्वारा परस्पर रक्षा करते रहते थे।^१

इस प्रकार वेद में वर्णित इस तथ्य की पुष्टि महामारत में भी की गयी है।

युद्ध सिद्धांत का लोप हो जाना

वर्तक युग के आरम्भ काल में आय राजा का एकमात्र कर्तव्य अपने अधीन जनसमुदाय के प्राण, उसकी सम्पत्ति स्वतन्त्रता और मान भयान्ता की रक्षा करना था। अपने इस कर्तव्य पालन हेतु आय राजा युद्ध करता था। इस प्रकार उस युग में आय राजा का निर्माण का एकमात्र हेतु युद्ध बतलाया गया है। परन्तु समय का साथ-साथ उनके समाज में भी विकास किया। उनके समाज के विकास के साथ-साथ आय, के राजा के कर्तव्य-क्षेत्र में भी उसी क्रम से वृद्धि होनी गयी। आय राजा युद्ध विजय का हनुमान न रहा। उसके कर्तव्य की परिधि में शत शत वृद्धि होनी गयी। उस प्रजापरिपालन एक प्रजारजन सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन का भार अपने कंधा पर धारण करना आवश्यक हो गया। इसलिए उत्तर वदिक काल के उपरान्त राजा का स्वरूप वीर यादामात्र न रहा। वह वीर यादवा बना रहा परन्तु उसके साथ साथ वह प्रजापरिपालक और प्रजारजक भी होने लगा। इसलिए शोक राजा के बार-बार युद्ध के स्वरूप मात्र पर ही मुग्ध न रहा। ऐसी परिस्थिति में शाक के लिए, राजा की उत्पत्ति का हेतु युद्ध है इस सिद्धान्त में विशेष आग्रहण न रहा। यही कारण है कि वर्तक युग के परचातही आय जनता ने राज्य की उत्पत्ति के युद्ध सिद्धान्त का अनुपयोगी एवं अनावश्यक समझ कर मदव के लिए उसका परित्याग कर दिया। परन्तु यह निविवाद एवं निश्चित है कि वदिक युग में राजा की उत्पत्ति का यह सिद्धान्त विशेष उपयोगी एवं महत्वपूर्ण समझा गया और आय जनता के जीवन में इस सिद्धान्त का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

वैदिक संहिताओं में अनुबोधवाद का स्वरूप

इस प्रकार वैदिक संहिताओं में अनेक मत हैं जिनमें समाज अनुबोधवाद की स्थापना की गयी है। परन्तु इन वैदिक मंत्रों में इस सिद्धान्त का जो स्वरूप दिया हुआ है उससे यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि वैदिक संहिताओं में इस सिद्धान्त का पूरा रूप नहीं है। वह एकांगी एवं अपूर्ण है। इसमें कोई तत्त्व का अभाव है। मन्त्रिणाद्या ने इन प्रमगों में मनुष्य के प्राकृत जीवन की अवस्था (State of Nature) का उल्लेख नहीं है। मनुष्य न किम प्रकार प्राकृतजीवन की अवस्था में सामाजिक जीवन की अवस्था (State of Society) में और तत्पश्चात् सामाजिक जीवन की अवस्था में राजनीतिक जीवन की अवस्था (State of Political Society) में प्रवेश किया इन महत्वपूर्ण विषयों का लक्ष्यमात्र भी निरूपण नहीं किया गया। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत तत्त्व का अभाव यह है कि 'सर्वे भद्राणि भूयान्' अनुबोध अथवा प्रतिष्ठा प्रस्तावित राजा और जनता के मध्य होने की व्यवस्था नहीं है। इसमें प्रस्तावित राजा और पुरोहित के मध्य अनुबोध अथवा प्रतिष्ठा की व्यवस्था का आयोजन किया गया है। अतः आवश्यक है कि इस प्रमग में पुरोहित जनता का प्रतिनिधि स्वरूप है और इसी रूप में वह राज्याभिषेक सम्बन्धी समस्त कृत्यों का सम्पन्न करता है। वह पुरोहित जनता का धार से ही प्रस्तावित राजा का राज्याभिषेक करता है। अब बारीक समाज अनुबोधवाद में इस स्वरूप में एक और महत्वपूर्ण तत्त्व का अभाव है। वह यह है कि प्रस्तावित राजा और जनता प्रत्यक्ष मुहूर्तपूर्व अनुबोध के प्रतिवचन द्वारा पालन करने की प्रतिष्ठा करते हुए लिखवाई नहीं पड़ती। इस प्रकार समाज अनुबोधवाद के इस स्वरूप में एक महत्वपूर्ण अभाव यह भी है कि इसमें अनुबोध एकांगी मात्र है। प्रस्तावित राजा और जनता अथवा इसके प्रतिनिधि दोनों इस अनुबोध (Contract) को प्रतिष्ठाबद्ध करके स्वीकार करने का स्पष्ट नहीं है। बल्कि मन्त्रिणाद्या में इस विषय का उल्लेख नहीं है जिसमें प्रस्तावित राजा भी इस विषय की घोषणा करता हुआ दिखलाया गया हो कि वह उक्त अनुबोध की धाराओं में पालन करने की प्रतिष्ठा कर रहा है। इस विषय में अतः आवश्यक कहा जा सकता है कि इस अवसर पर प्रस्तावित राजा का मौन रहना ही उनकी स्वीकृति मानी जा सकती है। इसलिए वैदिक संहिताओं में वर्णित समाज अनुबोधवाद में भावी राजा की स्पष्ट स्वीकृति की व्यवस्था न होने के कारण यह सिद्धान्त अपूर्ण एवं एकांगी मात्र समझा जायगा।

वैदिक संहिता वालों ने समाज अनुबोधवाद में एक और महत्वपूर्ण तत्त्व का अभाव

है और वह है इसका शासनिक पक्ष। इस अनुबोधवाद में दाशनिक तत्व का अभाव होने के कारण शास्त्रीय दृष्टि से इस सिद्धान्त का मूल्य एवं महत्त्व अति न्यून हो जाता है। इस सिद्धान्त की स्थापना हेतु मनुष्य की वृत्तियाँ का उत्तेज्य संज्ञमात्र भी नष्ट किया गया और न इस विषय के उत्तेज्य करने की ह। आवश्यकता समझी गयी कि मनुष्य में वह कौन सी वृत्ति अथवा वृत्तियाँ जाग्रत हो गयीं जिनके कारण उसे समाज-अनुबोधवाद का आश्रय देने और तदनुसार राजा एवं राज्य के निर्माण हेतु बाध्य होना पड़ा। इस महत्त्वपूर्ण तत्व के अभाव के कारण भा सहिता-कालीन यह अनुबोधवाद अपूर्ण एवं एकांगी ही रह गया और विद्वत्समाज के लिए अप्राप्त्य ही रहा है। समय प्रवाह के साथ साथ मनुष्य की विचार धारा में भी विकास होना स्वाभाविक है। शन शन मनुष्य ने इस सिद्धान्त के एकांगी एवं अपूर्ण स्वरूप को समझा और अनुभव किया। उन्हीं इन अभावों की पूर्ति हेतु प्रयत्न किया जिसका परिणाम यह हुआ कि महामारत के मनु शासन पक्ष के मकलन काल तक इन अभावों की पूर्ति यथामुम्भव हो गयी। यही कारण है कि अनुशासन पक्ष में भी हम न इस सिद्धान्त का जो स्वरूप लिया है उसमें इन सभी तत्वों का समावेश है। अतः अनुशासन पक्ष में वर्णित समाज अनुबोधवाद वेदकालीन तत्त्वम्बधी सिद्धान्त की अपेक्षा लोक के लिए बड़ी अधिक आवश्यक एवं प्राण्य समझा गया है।

इसी प्रकार पाश्चात्य दशा में भी कतिपय दाशनिकों ने समाज अनुबोधवाद की स्थापना राज्य निर्माण हेतु की है। इनके द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त भी बर्दिक सहिता में वर्णित तत्त्वम्बधी सिद्धान्त के इस विषय में भिन्न है। इन दाशनिकों ने अपने इस सिद्धान्त की स्थापना हेतु जहाँ इस सिद्धान्त के अर्थ तत्त्वों को स्थान दिया है वहाँ इसके दाशनिक तत्वों को विक्षेप महत्त्व दिया है। इतना ही नहीं बरन उन्होंने इस सिद्धान्त के दाशनिक तत्वों की ओर अर्थ तत्त्वों का अपेक्षा बड़ी अधिक ध्यान दिया है और इस प्रकार उन्होंने इस तत्वों को सर्वोपरि ठहरा दिया है। इन दाशनिकों द्वारा प्रतिपादित समाज अनुबोधवाद रूपी प्रासाद का आधार यह तत्व है जिसका, बर्दिक तत्त्वम्बधी सिद्धान्त में अभाव है। इस दृष्टि से बर्दिक सहिताओं का अनुबोधवाद एकांगी, अपूर्ण एवं आशिक विक्षेपित मात्र है।

१. Leviathan by Hobbes, Two Treatises of Government by Lock. The Social Contract by Rousseau

परन्तु इतना होन पर भी यह स्वीकार करना ही पडगा कि वदिक संहिताआ म समाज-अनुबन्धवाद की स्थापना की गयी है दमम दा मत नहीं हो सकते। यह सिद्धांत अपने पूव रूप म ही क्यों न हो। अथवा भल ही उसका स्वरूप एकांगी अपूण एव आशिक विकास प्राप्त ही रहा ह। इस दष्टि से यह निर्विवाद है कि आज से सहस्रा वष पूव वदिक ऋषिया न राज्य की उत्पत्ति के इम महत्त्वपूण सिद्धांत की स्थापना की थी।

उत्तर वदिक समाज-अनुबन्धवाद

ज्या ज्या समय यतीत होता गया लोक ज्ञान म भी अभिवद्धि एव विकास हुआ है। लोक ज्ञान के इस विकास के साथ ही वदिक संहिता कालीन समाज-अनुबन्धवाद के स्वरूप तथा क्षेत्र म भी तदनुसार विकास हुआ। ऐतरेय ब्राह्मण म इम विकास के चिह्न प्रत्यक्ष निललाई दत है। संहिता कालीन समाज अनुबन्धवाद म राजा की भूक स्वावृत्ति है। परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण के रचना काल म वह भूक स्वीकृति स्पष्ट घोषणा का रूप धारण कर लेता है। अपनी इस स्वीकृति को प्रस्तावित राजा शपथ लेकर व्यक्त करता था। इस शपथ की शब्दावली भी निर्धारित कर दी गयी। प्रस्तावित राजा के लिए राजपद प्राप्ति के निमित्त राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित जन समारोह के समक्ष इम शपथ का ग्रहण करना अनिवार्य कृत्य निर्धारित कर दिया गया। इम शपथ की शब्दावली (Text) का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—जिस रात्रि (समय) उत्पन्न हुआ ॥ और जिस रात्रि (समय) मेरा निधन होया इस अवधि म जो पुण्य मेरे द्वारा हुआ हो, मेरा स्वयं, मेरा जीवन और मेरी सन्तति नष्ट हो जाये, यदि तेरा द्रोह करूँ।' इम शपथ के ग्रहण करने का तात्पर्य यह था कि इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लेने के उपरान्त प्रस्तावित राजा निरक्षुश एव उज्ज्वल न हो। सक्का वह अपने कत्तव्या एव तत्त्वम्बन्धी अनुबन्ध के प्रतिवचन का पालन विधिवत करता रहगा और यदि वह अपने पद का दुरुपयोग कर अपन और अपनी प्रजा के मध्य बिये गये अनुबन्ध के प्रतिवचन को भंग करेगा तो ऐसी परिस्थिति मे उसको पदच्युत करने म किसी प्रकार की वध घट-धन उपस्थित न होने पायेगी। परन्तु इस तथ्य स यह भी सिद्ध होता है कि प्रस्तावित राजा को राजपद कतिपय निश्चित प्रतिवन्धा के आधार पर पुरोहित द्वारा दिया जाता था।

इसलिए प्रस्तावित राजा और जनता के मध्य विधे गये अनुबंध के सम्यक् पालन हेतु उसमें यह शपथ ग्रहण करना अनिवार्य कृत्य निर्धारित किया गया था।

इस प्रकार उत्तर वैदिक अनुबंधवाद सिद्धांत के स्वरूप में वैदिक संहिता कापीन तत्सम्बन्धी सिद्धांत के स्वरूप की अपेक्षा विकास हुआ। परन्तु उत्तर वैदिक युग में भी इस सिद्धांत के दार्शनिक पक्ष की ओर अपेक्षा ही रहा। न तो उसकी गहन विवेचना ही की गयी और न उसकी सम्यक्-स्थापना करने का ही प्रयास किया गया। इसीलिए उत्तर वैदिक अनुबंधवाद में भी उन तत्वों का अभाव बना ही रहा जो कि उसके स्वरूप में संहिता काल में था। उत्तर वैदिक अनुबंधवाद भी इस प्रकार एकांगी आश्रित विकसित तथा अपूर्ण रूप में ही रहा। इन सिद्धान्त के मूल तत्वों का समावेश न हो सका। अतः उनके लिए समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी।

उपयुक्त तथ्यों के आधार पर ज्ञात होता है कि वैदिक युग में राज्य की उत्पत्ति के समाज अनुबंधवाद सिद्धान्त की कल्पना एवं स्थापना की गयी थी। परन्तु उस युग में इस सिद्धांत का स्वरूप आश्रित विकसित एकांगी और अपूर्ण ही बना रहा।

द्वैतीय सिद्धांत

वैदिक संहिताओं में द्वैतीय सिद्धान्त की विषय-वस्तु

भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद का अधिक अंश प्रकृति की विविध शक्तियों की स्तुति उनके विशेष गुणों एवं लक्षणाओं से विशेष सम्बोधित है। इन्हीं प्रमत्तों में यज्ञ-तन पतिपत्य एस सक्त भी पाये जाते हैं जिनमें राजा देव समझ कर सम्बोधित किया गया है।^१ इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद में राजा देव माना गया है। परन्तु तन मात्र से राजा की ऋग्वेद उत्पत्ति के सिद्धांत की स्थापना नहीं मानी जा सकती और न उसके द्वैतीय स्वरूप के लक्षणों की रूप रेखा ही खींची जा सकती है। इस विषय में केवल यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में राजा की ऋग्वेद उत्पत्ति के सिद्धांत के कुछ चिह्न मात्र पाये जाते हैं।

राजा की ऋग्वेद उत्पत्ति की जो विषय-वस्तु ऋग्वेद में प्राप्त है उससे वही अधिक एवं स्पष्ट मामलों यजुर्वेद में उपलब्ध है। यजुर्वेद में राजा को दिव्य सूनू अर्थात् 'दुलोक के पुत्र' की उपाधि में विभूषित किया गया है। राजा के नियुक्ति सम्बन्धी कृत्यों का

अपन करत हुए यजुर्वेद के एक मंत्र में इस प्रकार विचार व्यक्त किये गये हैं—हे राजन् ! तेरी नियुक्ति की जा रही है, दिव्यगुण-युक्त जनता (त्रिण) तुझे स्वीकार करे। मनुष्या के उपयुक्त ममद्वियां तुझे प्राप्त हों, तू धुलोक का पुत्र है। इस पवित्री के सभी लाभ और अरुण्य के सभी पशु तेरे हैं।^१ इस प्रसंग में राजा 'त्रि' सूनु 'गर्गा' धुलाक का पुत्र धननामा गया है। इस पद की व्याख्या करने हुए सायणाचार्य ने लिखा है—त्रि सूनु-रक्षि धुलोकस्य पुत्रास्ति। इस प्रकार इस प्रसंग के अनुसार यजुर्वेदीय राजा इस लोक का प्राणी नहीं है। वह धुलोकवासी स्वपुत्र है। जनता इस धुलाकवासी को इस लोक में, अपन समाज में मुशासन एवं सुव्यवस्था की स्थापना हेतु राजपद पर आसीन करती है। जनता का यह विश्वास है कि राजपद के लिए धुलोकवासी ही उपयुक्त है क्योंकि वह अतन्तामी होता है वह अनन्त से दूर रहता है। वह अनन्तामी प्राणियों के लिए अतन्तामी का प्रशासक होता है। इसी आधार पर यजुर्वेद में राजा के लिए दिव्य सूनु' की उपाधि दी गयी है। इस प्रकार यजुर्वेद के इस प्रसंग में राजा का तत्वा उत्पत्ति का पुष्टि की गयी है।

परन्तु इस तथ्य को स्वीकार कर लेने में कुछ आपत्ति अवश्य है। यह आपत्ति यजुर्वेद के इस मंत्र के विनियोग से सम्बंधित है। आचार्य सायण उद्धृत महीधर आदि ने इस मंत्र का विनियोग राजपरम न मानकर यज्ञपरम गतलाया है और इस प्रकार उन्होंने इस पद का सम्बंध यज्ञ यूप से जोड़ा है।^२ इसलिए उनके मतानुसार 'दिव्य सूनु' पद यज्ञ यूप का विशेषण है। यदि इन आचार्यों का यह मत सत्य है तो यह प्रमाण राजा की तत्वा उत्पत्ति के पक्ष में देना उचित न होगा। परन्तु कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने इस मंत्र का विनियोग राजपरम किया है और इस प्रकार उन्होंने त्रि सूनु' पद राजा का विशेषण माना है।^३ इन विद्वानों के इस मत के अनुसार राजा धुलोक का पुत्र प्रत्यक्ष देव माना जायगा।

चित्रक पुरम्परा के अनुसार राजपद प्राप्ति हेतु भावी राजा का राज्याभिषेक होना अनिवार्य है। अनभिषिक्त व्यक्ति राजपद का वर अधिकारी नहीं होता। राज्याभिषेक के पूर्व उस तत्सम्पन्नी यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। इस यज्ञ की प्रारम्भ करने

१ ६।६ यजुर्वेद। २ देखिए सायणाचार्य कृष्ण यजुर्वेद और उद्धृत महीधर आदि, शुक्ल यजुर्वेद।

३ देखिए धदिक सस्यान, मथुरा द्वारा प्रकाशित शुक्ल यजुर्वेद।

व पून उत यग वा दाशा सनी हातो थो। दीगित हान व तिए उम सत्रप्रथम, यगान्नि वा साधा मानकर विनय वन धारण करने की प्रतिज्ञा करना पड़ती था। इस प्रतिज्ञा व तिए यजुर्वेद व प्रथम अध्याय व पंचम मंत्र द्वारा मावा राजा अग्नि देव वा प्रायना देव वान व तिए इस प्रकार करता था—*हृ-व्रतगामर अग्नि न्व*। म वनवारा बनगा। म इसम समथ हाऊँ। मरा व्रत सिद्ध हा। धव म अनत स्वभाव (मनुष्य-स्वभाव) त्याग कर सत्य स्वभाव (देवत्व) वा प्राप्त हाता हूँ। यजुर्वेद व इस मंत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य उदरट न यह शङ्कावला प्रकट वा है—*यज्ञमानो ऽन्मादनुता मनुष्यज मन उन्गत्य सत्य दवनाशरारम् उपमि प्राप्नामि*। अर्थात् म, यज्ञमान इस अनत मनुष्यस्वरूप से उठकर सत्यस्वभाव देवत्व वा प्राप्त हाता हूँ।' इस प्रकार राग्याभिषेक हेतु दाक्षित हुमा यज्ञमान मावा राजा मनुष्य से देव बन जाता है। इस मंत्र व अनुसार राजा देव हाता है वह मनुष्य से ऊपर उठकर देव बन जाता है। इस दृष्टि से यह स्पष्ट हो जाता है कि यजुर्वेद म राजा की देवा उत्पत्ति व सिद्धान्त वा स्थापना की गया है।

राजा की देवी उत्पत्ति व विषय म यजुर्वेद म एक और प्रसंग है जिनम प्रस्ताविन राजा को देव बनाने वा योजना वा स्पष्ट उल्लेख है और जिस लगभग सभी प्रमुख भाष्यकारा न इसी रूप म माना है। राजा देव होना चाहिए। उन अनत-स्वभाव मानव से भिन्न स्वभाव वाला पुरुष होना चाहिए। उसम दिव्य गुण होने चाहिए जिससे वह स्वयं ऋतुगामा हाकर अनत-स्वभाव मानवा वा अनृत से ऋतु भाग पर ले चलन म समय हो सके और इस प्रकार वह उन्हें इस लोक म सुख और शान्तिमय जीवन बिताने की सुव्यवस्था कर सके और उन्हें इस योग्य बनाने म सफल हो सके कि व अपने जीवन के परम एवं चरम उद्देश्य (मोक्ष) की प्राप्ति सुविधापूर्वक कर सकें। इसी लिए यजुर्वेद में राजा की उत्पत्ति यज्ञ से कही गयी है। यज्ञ देवरूप है और प्राणियों को पवित्र करने वाला बतलाया गया है।

यज्ञ की वदी पर बैठन के पूर्व अग्नेय-स्वभाव मनुष्य (मावी राजा) को मन, वचन और वम से अनत-त्याग वा व्रत धारण करना अनिवार्य बतलाया गया है। उपस्थित जन समाराह के समक्ष अग्नि को साक्षी मानकर यज्ञमान इस व्रत को धारण करने के लिए वचनबद्ध होता है और स्पष्ट घोषणा करता है कि वह इस व्रत वा पालन

कठोरता से करेगा। उसके अग्र प्रयोगों को यज्ञ द्वारा पवित्र किया जाता है और इस प्रकार उसका पुनर्जन्म देवरूप में हुआ है ऐसा मान लिया जाता है।^१ इस प्रकार यजुर्वेदीय राजा मानवीय शरीर एवं मानवीय स्वभाव धारी पुरुष न रहकर देव-स्वरूप एवं देव-स्वभाव धारी हो जाता है।

यजुर्वेद के दसवें अध्याय में भी एक मन्त्र है जिसमें यज्ञ द्वारा प्रस्तावित राजा को उत्पन्न करने के निमित्त प्रार्थना की गयी है जिसमें उस पंच दैवयुक्ता बना इन की प्रश्रिया का उल्लेख है। इस दृष्ट्य के अनुसार पुरोहित यज्ञ की वेदों पर बैठे हुए यजमान (प्रस्तावित राजा) का ब्रह्मा, सविता, वरुण, इन्द्र और रुद्र बना देता है। अर्थात् पुरोहित प्रस्तावित राजा में इन देवों के गुणों का आधान कर देता है, जिन्हें धारण कर वह भा ब्रह्मा, सविता, वरुण, इन्द्र और रुद्र की सार मानाभा के संयोग से एक विशिष्ट मूर्ति बन जाता है। इस मन्त्र में पुरोहित यजमान को सम्बोधित कर स्पष्ट कहता है— 'हे प्रस्तावित राजन्' तू ब्रह्मा है, तू सविता है, तू वरुण है, तू इन्द्र है और तू रुद्र है।^१ इस प्रकार यजुर्वेदीय राजा पंच देवभय है, इन पाँच देवों की विभूतियों को धारण कर राजपद ग्रहण द्वारा वह लोक पर शासन करता है।

यजुर्वेद के इसी अध्याय के एक मन्त्र में प्रस्तावित राजा को दस दैवयुक्त बनाने की प्रश्रिया का विधान किया गया है। ये दस देव सविता, सरस्वती, स्वष्टा पूषा, इन्द्र, बहुस्पति, वरुण, अग्नि सोम और विष्णु हैं।^१ पुरोहित यज्ञ का वेदी पर बैठे हुए प्रस्तावित राजा में इन दस देवों के देवों को ग्रहण कर आधान करता है और इस प्रकार उस एक पुरुष को इन दस देवों की विभूतियों का समुच्चय स्वरूप देता है। इस प्रकार यजुर्वेद के इस प्रसंग में भी राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की स्थापना की गयी है। इसी प्रसंग में स्पष्ट बतलाया गया है कि पुरोहित प्रस्तावित राजा को सोम अग्नि, सूर्य और इन्द्र के तेज से सम्पन्न कर राजपद के लिए उसका राज्याभिषेक करता है।^२ यजुर्वेद में भी ऋग्वेद के समान ही राजा इन्द्र, वरुण आदि देवरूप माना गया है।^३

इस प्रकार यजुर्वेद में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनमें राजा की दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की स्थापना की गयी है। इसलिए यह मानना उचित ही होगा कि यजुर्वेद में राजा की दैवी उत्पत्ति की स्थापना की गयी है।

१ २१।९ यजुर्वेद। २ २८।१० यजुर्वेद। ३ ३०।१० यजुर्वेद।
४ २४।१० यजुर्वेद। ५ ३७।८ यजुर्वेद।

अथर्ववेद में भी इस सिद्धांत की स्थापना की गयी है। अथर्ववेद में बतलाया गया है कि राजा इंद्र, सोम वरुण, मित्र, यम सूर्य आदि देवा का अश धारण करता है। इस प्रसंग में अथर्ववेद में बतलाया गया है कि राजा इंद्र का अश है वह सोम का अश है वह वरुण का अश है मित्र का अश है यम का अश है पितरों का अश है और वह सविता देव का अश है।^१ इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रसंग के अनुसार राजा का निमाण इंद्र सोम, वरुण मित्र यम पितर सविता आदि देवा के अशा को संगृहीत कर लिया गया है। उस में राजा का आसन विष्णुपद के नाम से सम्बोधित किया गया है। इस प्रकरण में यह स्पष्ट व्यक्त किया गया है कि हे राजन ! तू विष्णु पद पर आसीन है।^२ अथर्ववेद के इसी सूक्त में राजा विष्णुपद पर प्रतिष्ठित किया गया है। पृथ्वी अंतरिक्ष छ दिशा आशा ऋत यज्ञ ओषधि जल ऋषि और प्राण इन ग्यारह पदार्थों से उसकी उत्पत्ति कर तमश उसको अग्नि वायु सूर्य मन सोम ब्रह्म वरुण अश और पुरुष के तेज से तेजस्वी किया जाता है।^३ भावी राजा इन पदार्थों एवं देवा के अशों को धारण कर विष्णुपद अर्थात् राजपद पर आसीन किया जाता है। इस प्रकार वह स्वत्व को प्राप्त हो जाता है।

उत्तर वैदिक देवी सिद्धांत

उत्तर वैदिक साहित्य में भी यज्ञ-तंत्र कतिपय ऐसे उपाख्यान पाये जाते हैं जिनमें राजा की देवा उत्पत्ति की पुष्टि की गयी है। तत्तिरीय ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की पुष्टि के प्रमाण पाये जाते हैं। इस ब्राह्मण में मविष्मन् वरण किया गया है कि इंद्र ने प्रजापति के तेज को धारण कर राजपद प्राप्त किया। यह तथ्य एक उपाख्यान के रूप में लिया गया है जो इस प्रकार है—प्रजापति ने इंद्र का देवा का राजा बनाने की आज्ञा प्रगट की। राजपद पान का अधिकारी हान के लिए इंद्र ने प्रजापति से उसके तंत्र की प्राप्ति अनु याचना की। इस तंत्र के प्राप्त कर लने के उपरान्त इंद्र देवराज बन गया यद्यपि वह देवा में छोटा था। प्रजापति के तेज की प्राप्ति के पूर्व वह साधारण देव था। इंद्र और अन्य देवा में बाद विशय अनन्तर न था परन्तु प्रजापति के तंत्र को धारण कर सने में इंद्र देवा का राजा बन गया। तत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित यह उपाख्यान इस सिद्धान्त की पुष्टि करता है कि राजपद का वध

१ ८ से १४।५।१० अथर्ववेद।

२ २५।५।१० अथर्ववेद।

३ २५ से ३५।५।१० अथर्ववेद।

४ १ २।१०।२।२ तत्तिरीय ब्राह्मण।

अधिकारी रहा है जिसमें प्रजापति का तेज विद्यमान रहता है। दूसरे शब्दा में यह कहना 'यय' युक्त होगा कि तत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार राजपद प्राप्ति हेतु प्रजापति व विशिष्ट अश श्रयवा तेज को धारण करना अनिवार्य है। इस प्रकार तत्तिरीय ब्राह्मण में राजा की दवी उत्पत्ति व सिद्धांत का पोषण किया गया है।

शतपथ ब्राह्मण में भी इस सिद्धांत की पुष्टि करने वाला आख्यान उपलब्ध है। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि राज्याभिषेक हान व पूव प्रस्तावित राजा साधारण पुरुष ही होता है। प्रस्तावित राजा और अय लागा में राजपद पान व पूव विशेष अंतर नहीं होता। परंतु राज्याभिषेक हो जाने के उपरांत वही साधारण पुरुष दैवत्व को प्राप्त हो जाता है। 'अय विषय की पुष्टि में शतपथ ब्राह्मण के एक प्रसंग में इस प्रकार उल्लेख है—जिस 'यविन' का राज्याभिषेक होता है वह हता (Sacrificer) और विष्णु देता का रूप एक साथ ही धारण कर लेता है।' शतपथ ब्राह्मण में किय गये इस संकेत में भी इस प्रकार यही सिद्ध होता है कि इस अर्थ में राजा की दवी उत्पत्ति व सिद्धांत की पुष्टि की गयी है।

यहना ही नहीं अपितु उत्तर वैदिक काल में इस सिद्धांत में 'मवे' दार्शनिक तत्त्व का भी समावेश निम्नी अंश तक हो गया था। इस दृष्टि से संहिताकालीन 'वी' सिद्धांत का उत्तर वैदिक काल में निम्नी अंश तक विकास हुआ और वह उसमें उनके सैद्धांतिक तत्व के समावेश हो जाने के कारण हुआ। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य स्वभाव का अध्ययन किया गया और इस अध्ययन के आधार पर मनुष्य-स्वभाव अनंतगामी ठहराया गया।^१ इसलिए उन अनंत पथ का आरंभ करने से रोककर सत्य पथ की ओर ले जाना उनका परम कल्याण करना समझा गया है। मानव-मण्डि के साथ साथ देव मण्डि भी माना गयी है। देव-स्वभाव का भी विवेचनात्मक अध्ययन किया गया। पुरुषस्वरूप देव-स्वभाव मनुष्य-स्वभाव से भिन्न निश्चित हुआ। देव-स्वभाव अतःगामी सिद्ध किया गया।^२ इसलिए यह उचित समझा गया कि अनंत-स्वभाव मनुष्य का देव बनाने का मचेष्ट प्रयत्न करना चाहिए। देव स्वभाव धारण करने के लिए मनुष्य अनंत पथ का त्याग कर सत्य पथ को ग्रहण करे। परंतु यह परिवर्तन उनके स्वभाव के विरुद्ध होगा और यह सामान्य रीति से असम्भव है। इसलिए मनुष्य का सत्य पथ गामी बनाने के लिए उनके समाज

१ १७।१।२।३ शतपथ ब्राह्मण।

२ ४।१।१।१ शतपथ ब्राह्मण।

३ ४।१।१।१ शतपथ ब्राह्मण।

म एष एत मशक्न व्यवि की आवश्यकता अनुभव की गयी जो मय मय पयानतम्बा हो और अपने समाज के मन्त्रियों को भी मय पयावसम्बी होने के लिए बाध्य करने में समर्थ हो। इसी लिए मनुष्य को सत्य पयावसम्बी होने के लिए उस बाध्य करने वाला ऐसा मशक्न पुरुष भी मन्त्रों विमूर्तिया की धारण करने वाला होना चाहिए। राजा सम्पूर्ण मानव समाज को सत्य पय पर से जाने का उद्योग करता है। वह प्राणिमान को अनृत पय त्यागन और मय पय पर चलने के लिए बाध्य करता है। वह समाज में मुख्यवस्था की स्थापना करता है दुष्टा का दमन कर साधु पुरुषों का पन्निमान करता है। परन्तु यह कार्य उसा दणा में सम्भव है जत्र कि राजा निष्पक्ष चरित्रवान होगा। वह स्वयं मनुष्य से उचा उठकर दवत्व प्राप्त किये हुए होगा। इसलिये इस सिद्धांत के अनुसार राजा दव होना चाहिए।

शतपथ ब्राह्मण में इसा सिद्धांत की स्थापना की गया है। इसलिये शतपथ ब्राह्मण के रचनाकाल में राजा की दवी उत्पत्ति के सिद्धांत के दाशनिक पय पर भी चिन्तन किया गया। इस चिन्तन के परिणाम स्वरूप राजा के दवी स्वरूप के सिद्धान्त में उसने दाशनिक तत्व का भी समावश किया गया। इस दाशनिक तत्व को स्थान मिल जान से उत्तर वदिक मन्त्रों सिद्धांत का महत्व संहिता-वालीन दवी सिद्धांत की अपक्षा बड़ा अधिक बढ़ गया। दवी सिद्धांत में दम तत्व के समाव की जो पूर्णि शतपथ ब्राह्मण के रचनाकाल में हुई वह बड़ा महत्व की है। इसने दवी सिद्धांत के स्वरूप को लोकप्रिय बना दिया।

वदिक दवी सिद्धान्त का स्वरूप

राजा के दवी सिद्धांत का जो उल्लेख वदिक साहित्य में है उसकी अपनी विशेषता है। दवा सिद्धांत के इस स्वरूप का अयत्र प्राप्त होना असम्भव है। वदिक प्राय राजा की उत्पत्ति पुराहित द्वारा यज्ञ में की जाती थी। यज्ञ के अवसर पर यज्ञवेदी पर बैठे हुए प्रस्तावित राजा के लिए अनेक देवा का आह्वान किया जाता था और तत्पश्चात् उन देवा से प्रत्येक देव का विशेष मात्रा अथवा देवाश की प्राप्ति हेतु याचना की जाती थी। वदिक साहित्य में ऐसे अनेक मन्त्र हैं जो इस तथ्य को स्पष्ट प्रकट करते हैं कि पुराहित अपने यजमान (भावी राजा) के निमित्त यज्ञ की पवित्र वेदी पर घठा हुआ एवं इन देवा की शक्तिया अथवा देवाशा की प्राप्ति के निमित्त उस (भावी राजा) से यज्ञान्ति में आहूतियाँ दिलाता हुआ देवा से याचना करता था। उस युग की प्राय जनता का

विश्वास था कि यन् म देव प्रसन्न होते हैं और वे प्रसन्न होकर होता (Sacrificer) की कामना को मफल करते हैं। उनके विश्वास के अनुसार यन् धरन म मनुष्य पवित्र होता है और इस प्रकार यन् द्वारा प्राप्त किये गये पुरष म देव अपनी न्त्रिय शक्तिया अथवा अपने दवाशा वा स्थापना कर देते हैं। और इस प्रकार प्रस्तावित राजा, जो यन् करने के पूर्व माधारण गुण्य होता है यन् के उपरांत दव बन जाता है। इसी लिए वदिक साहित्य म राजा द्वारा किये जान वाले विविध प्रकार के यन् की प्रक्रिया एवं उनके कृत्या का वर्णन किया हुआ है। वदिक साहित्य म अनक ऐसे प्रसंग हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यजुर्वेद वदिक यन् मन्त्रों की समकालीन प्रधान ग्रंथ माना जाता है। इसमें कई ऐसे मन्त्र हैं जिनमें इस तथ्य को स्पष्ट यन्त्र किया गया है। यजुर्वेद के नवें अध्याय क उतालीसवें मन्त्र म यह याचना इस प्रकार की गयी है— तुभ्य (प्रस्तावित राजा) को सविता दव आपाएँ प्रचारित करने के लिए अग्निदेव गृहपतिया की रक्षा के लिए सोम वनस्पतिया की रक्षा के निमित्त बृहस्पति वाणी क लिए इन्द्र ज्येष्ठता के लिए रद्व पशुमा की रक्षा के निमित्त मित्र सत्य की रक्षा हनु और वरुण धर्मपतिया का रक्षा के निमित्त अपत देवाण प्रदान करें। यजुर्वेद के इसी प्रसंग म अय स्थल पर यह स्पष्ट वर्णित है कि यन् का पवित्र वदी पर गठा हुआ पुराहित साम, अग्नि सूर्य और इन्द्र के तेज का उनका याचना द्वारा प्राप्त कर होता (प्रस्तावित राजा) ने उन विविध प्रकार क तेजा अथवा दवाशा की स्थापना करता है।

इस प्रकार राजपद प्राप्ति हेतु अमय स्वभाव (अनत स्वभाव) मेध्य स्वभाव (दव स्वभाव) म परिणत किया जाता था और जिसके लिए दिव्य गुणा अथवा देवाशा की आवश्यकता होती थी। प्रस्तावित राजा को इन देवाशा की प्राप्ति सविता, अग्नि, सोम बृहस्पति, इन्द्र, रद्व वरुण, मित्र आदि दवा म होती थी। इनके देवाशो को धारण कर वह विशिष्ट दव म परिणत हा जाता था। परन्तु इन देवाशा का धारण करना प्रत्येक पुरुष क लिए मुलम न था। इनके धारण करने क लिए विशिष्ट आचरण का धारण करना आवश्यक था। इस विशिष्ट आचरण की प्राप्ति की आधारशिला तप और त्याग पर अवलम्बित मानी गया थी। इस दृष्टि से वदिक आय राजा देव तो अवश्य था परन्तु उसका देवत्व उसका पवित्र आचरण धारण करने पर निर्भर था। जिस माना म उसका आचरण न्त्रिय एवं पवित्र होता था उसी मात्रा म वह देव समझा जाता था। इसी लिए

वदिक साहित्य में विविध यज्ञों का राज्या की धार सेवक मिलते हैं। यह राज्य राज्य विस्तार मात्र की दृष्टि से छोटे अथवा बड़े नही समझे जाते थे बरन इन राज्या में निवास करने वाली जनता एवं उनका शासना के दिव्य आचरण की मात्रा का आधार पर इस विषय का निर्णय किया जाता था। इसी दृष्टि में इन राज्या का अधिपति को भिन्न भिन्न श्रेणियाँ में परिगणित किया जाता था। वदिक साहित्य में अधिपति का निम्न आचरण का अनुसार ही इन्द्र वरुण यम, अग्नि सोम आदि की उपाधियाँ प्रदान करने की व्यवस्था दी गयी है। सामान्य, उबट महीषर आदि आचार्यों का मत है कि जो अधिपति आज्ञापय यज्ञ द्वारा आत्मशुद्धि कर लेता था वह सम्राट की उपाधि से विभूषित होने का अधिकारी हो जाता था। इसी प्रकार राजसूय यज्ञ के सम्पन्न कर लेने का उपरान्त राजा वरुण-पद पान का अधिकारी समझा जाता था। पारमथ्य यज्ञ सम्पन्न कर लेने के उपरान्त राजा परमपिता पद की प्राप्ति करता था।^१ परन्तु इन विषय एवं महत्वपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान करने का अधिकारी प्रत्येक राजा न था। जिस राजा में जिस विषय यज्ञ के अनुरूप दिये गुण पाये जायें वही उस यज्ञ के अनुष्ठान करने का अधिकारी समझा गया है अन्य नहीं। वह भी उतनी ही अवधि का लिए अपने इस विशिष्ट पद पर आसीन रहने का अधिकारी समझा गया है, जितनी अवधि में वह उक्त दिये गये गुणों की धारण किये रहगा और उनके द्वारा अपने अधीन प्रजा के परिपालन एवं उन्हें भाग्य प्राप्ति के मार्ग पर चलने से सम्बन्धित अपने कर्तव्य पालन में सतत सलग्न रहगा। प्राचीन भारतीय साहित्य ऐसे उपास्याना से श्रोत श्रोत है जिनमें इस विषय का वर्णन है कि इन्द्र-पद की प्राप्ति हेतु उस युग में राजागण किस प्रकार लालायित रहते थे और उसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे अनेक राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने इन्द्र पद की प्राप्ति हेतु अनेक अश्वमेध यज्ञ किये परन्तु वे उस पद का प्राप्ति न कर पाये जिसका एक मात्र कारण यही बतलाया गया है कि उन राजाओं में इन्द्र पद की प्राप्ति हेतु वाछनीय दिये आचरण की निधारित मात्रा से निम्न कौटि का आचरण था। इसमें सन्देह नहीं कि ज्या-ज्या समय यतीत होता गया राजा का इन विविध पदों का स्वरूप एवं महत्त्व में भी परिवर्तन होते गये। परन्तु इन विषयों की जो घटनाएँ प्राचीन भारतीय साहित्य में आज हम प्राप्त हैं उनका वर्णन जिस रूप में हमारे समक्ष

१ ३७८ यजुर्वेद। देखिए सामान्य भाष्य काण्व शाखा यजुर्वेद, उबट-महीषर भाष्य, शुक्ल यजुर्वेद।

विद्यमान है उससे यह अवश्य सिद्ध होता है कि वदिक युग में राजपद विविध श्रेणी के होते थे और इन राजपदा का वर्गीकरण उनके निमित्त पथक-मृथक दिव्य मणा एवं दिव्य शक्तिया के निर्धारण से कर दिया गया था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वदिक राजा की दवी उत्पत्ति का सिद्धान्त राजनीति के इतिहास में अपना विशेष स्थान ग्रहण किये हुए है। वह तत्त्वम्वधी पाश्चात्य मिद्धान्त से भी भिन्न है ही, परन्तु वह वदिक युग के पश्चात् अथ युगा के भारतीय दवी मिद्धान्त से भी कुछ अर्थ में भिन्न है और अपनी निजी विशेषता रखता है।

वदिक दवी सिद्धान्त की विशेषता

भारतीय दवी मिद्धान्त में दो तत्त्व विशेष रूप में पाये जाते हैं। वह हैं राजा की श्रिय उत्पत्ति और उसका श्रिय आचरण। वदिक दवी मिद्धान्त में ये दोनों तत्त्व पाये जाते हैं। वदिक राजा की उत्पत्ति यन् से मानी गयी है जो सामान्य राजाओं की उत्पत्ति से भिन्न है। वह अलौकिक और असाधारण है। यन् द्वारा प्राप्त तज से राजा उत्पन्न किया जाता है इसलिए इस प्रक्रिया के अनुष्ठान के कारण वदिक राजा की उत्पत्ति दिव्य है। हमी लिए वदिक राजा की उत्पत्ति अलौकिक, असाधारण तथा दिव्य मानी गयी है। यन् की पवित्र वदी पर आसन प्रस्तावित राजा पुनर्हित द्वारा आहुत देवा के देवाणा को धारण करता है और वह उन्हें इमनिए धारण करता है कि जिससे राजा के लिए निर्धारित वत्त-या का पालन वह विधिवत एवं सम्यक् प्रकार से कर सके। इन देवा से मावी राजा उनके केवल उही देवाणा को प्राप्त कर धारण करता है जो उसके लिए राजा के निर्धारित वत्त-या के पालन हेतु आवश्यक है। इस प्रकार वदिक राजा यन् देवा के सभी देवाणा का धारण नहीं करता है अपितु उनके कतिपय गुणा अथवा अशा मान का धारण करता है। इन गुणा के धारण से उमम विशेष प्रकार के आचरण का निमाण हो जाता है जो किसी एक देव में प्राप्त होना सम्भव नहीं है। विशेष प्रकार का उमका यह आचरण भी उसकी उत्पत्ति के समान ही दिव्य, अलौकिक एवं असाधारण होता है।

राजा की दवी उत्पत्ति के स्वरूप का यह चित्र वदिक युग में लगभग इसी रूप में रहा। परन्तु वदिक युग के उपरान्त उसका यह स्वरूप न रहा उमम परिवर्तन के प्रत्यक्ष लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। राजा के दवी स्वरूप का जो चित्र वदिक युग के व्यतीत हो जाने के उपरान्त भारतीय राजनीति सम्बन्धी साहित्य में उपलब्ध है, उसमें यह भिन्न है यद्यपि सम्ये समय के व्यतीत होने पर भी उसके मूल तत्त्वा में अंतर नहीं

प्राप्त पाया है। रामायण, महाभारत मानवधर्मशास्त्र आदि ग्रन्था में राजा के दवी स्वरूप की जो रूपरेखा खींची गयी है उसमें और बढ़िये दवी सिद्धान्त के स्वरूप में उल्लेखनीय अंतर दिखलाई पड़ता है। इन ग्रन्था में यत्र राजा की जो उत्पत्ति कही गयी वह स्पष्ट नहीं है। परन्तु यह स्पष्ट है कि राजा को स्वयं ईश्वर ने उत्पन्न किया है। इस प्रकार इन ग्रन्था में जिस युग की राजशास्त्र सम्बन्धी सामग्री का उल्लेख है उस युग की जनता का यह विश्वास हो गया था कि उनकी उत्पत्ति ईश्वर ने स्वयं स्वर्गात् की समहीत कर दी है। इसलिए इस विधि से उत्पन्न राजा भी दिव्य अलौकिक तथा असाधारण है यद्यपि दोनों का उत्पत्ति की प्रक्रिया में अंतर है। उक्त युग के राजा का विषय में दूसरा उल्लेख नीचे अंतर यह है कि राजा के निमाण हेतु समस्त देवा के अशा की आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी। देवा के प्रतिनिधि अथवा कतिपय महान देवा के अशा की ही आवश्यकता अनुभव की गयी। इन प्रतिनिधि अथवा महान देवा की सख्या भी निर्धारित कर दी गयी जो आठ मात्र बतलाई गयी है। ये आठ देव इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य, अग्नि, वायु और चंद्र हैं। इन आठ देवा की सारभूत मानाया को समहीत कर एक महती देवता के रूप में राजा का निर्माण और उसका स्वरूप स्थिर किया गया है। इस प्रकार इन ग्रन्था में वर्णित राजा आठ महती देवताओं के विशिष्ट अशा को धारण करता है और वह महान देवता मनुष्य रूप में (नररूपेण) इस भूतल पर विचरण करता है। इन आठ महान् देवा के विशिष्ट अशा की वह इसलिए धारण करता है कि उसका धारण तत्काल बन जाय जिससे वह अपने अधीन प्रजा का परिपालन एवं रक्षण विधिवत करने में समर्थ हो सके।

वर्तक प्रायः राजा के कृत्या की अपेक्षा उक्त युग के राजा के कृत्या का क्षेत्र कहा अधिक विस्तृत हो गया और उनके समक्ष शासन सम्बन्धी समस्याएँ बर्तक युग की तत्सम्बन्धी समस्याओं की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गयी और उनमें अपेक्षाकृत जटिलता की मात्राओं में कहीं अधिक बढ़ि हो गयी। अब इस युग के राजा के स्वरूप में यह अंतर आना स्वाभाविक ही था। इसी लिए इस युग में राजपद विशेष रूप में सम्मानित एवं मयान्ता पूरा हो गया। यहाँ कारण है कि मनु न बालक राजा के प्रति भी मत्कार एवं सम्मान की ओर लेश मात्र भी उपेक्षा को असह्य मानता है। उनके मतानुसार राजा महान देवता है जो मनुष्य रूप में पृथ्वीतल पर विचरण करता है।

आवश्यकतानुसार वह इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर आदि आठ देवा का पथक पथक रूप धारण किया करता है। इस प्रकार इस युग के दधी राजा के स्वरूप, उसके अधिकार और वसत्य क्षेत्र आदि में अंतर है।

इसके उपरान्त के भारतीय साहित्य, अभिलेखा एवं मुद्राओं में राजा का जो स्वरूप उपलब्ध है उनके गम्भीर अध्ययन से पता होता है कि रामायण में भारत मानव धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों में वर्णित राजा के उपयुक्त दधी स्वरूप में विशेष परिवर्तन होता चला गया है। उसमें विशेषता आती गयी है। इस युग में राजा का स्वरूप सर्वदेवमय बन गया। इस युग में दधी राजा में मौम्य रूप उदार तथा अनुदार सभी दक्षता निवास करने लगे। पुराणों में राजा का जो स्वरूप वर्णित है वह यही स्वरूप है। विष्णु-पुराण में स्पष्ट बतलाया गया है कि राजा केवल आठ महान देवों का मारभूत मात्राओं अथवा विशिष्ट अंशों मात्र को ही धारण नहीं करता बरन् ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन्द्र, वायु, सूर्य, वरुण, घाता, पूषा, चन्द्र तथा अन्य अनिरिक्त अंग भी जितने दक्षता प्राप्त और कृपा करने की सामर्थ्य रखते हैं वे सभी राजा के शरीर में वास करते हैं। राजा सर्वदेवमय होता है (सर्वदेवमयो राजा)।^१ परन्तु यदि दधी राजा में यह विशेषता नहीं है। उसमें न तो सभी देव निवास करते हैं और न केवल आठ महान देवों के विशिष्ट अंश ही। यदि दधी राजा सर्वदेवमय नहीं है। इस प्रकार यदि दधी राजा के स्वरूप और पुराणों के दधी राजा के स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है।

राजा के दधी उत्पत्ति के सिद्धांत की क्लृप्त गुप्त कालीन अभिलेखा एवं मुद्राओं में भी मिलती है। उनके अध्ययन से पता होता है कि गुप्त काल में राजा साक्षात् भगवान का अवतार बन गया था। वह महती देवता और सर्वव्यापक में भी आगे बढ़ गया और इस प्रकार वह साक्षात् भगवान का रूप समझ लिया गया। वह अक्षित्यपूर्ण लोकधाम (लोक का धारण करने वाला) और प्रलय का हतु मममा जाने लगा।^२ इस प्रकार इस युग में राजपद यदि दधी राजा के पद से बड़ी अधिक विशेषता प्राप्त हुआ गया। इतना होने पर भी राजा के आचरण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता रहा। यदि रामायण की ऐतिहासिकता में सत्यता है तो इस घटना के आधार पर लोकप्रिय राजा होने के लिए राजा में लोकप्रिय चरित्र होना चाहिए, इस तथ्य की प्रत्यक्ष पुष्टि हो

१ २१।१३।१ विष्णुपुराण। २ समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तम्भ अभिलेख। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विजयनादित्य की स्वर्णमुद्राएँ।

विषय गुणयुक्त हैं। हमें लिए उन्होंने केवल उमी राजा को देव माना है जिसमें सत्त्वगुण का प्राधान्य है।'

इस प्रकार वैदिक राजा की दवी उत्पत्ति के सिद्धान्त में त्रिविक्रम हुआ और भारत में भारतीय राजसत्ता के समाप्त होने ही इस सिद्धान्त का भी अन्त हो गया।

वैदिक देवी सिद्धान्त तथा पाश्चात्य देवी सिद्धान्त

वैदिक देवी सिद्धान्त और पाश्चात्य दशा के नवदशिया द्वारा स्थापित नवदशिया सिद्धान्त में मूलभूत अन्तर है। पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाया गया है। इस राजा का सम्पूर्ण अधिकार ईश्वर पर ही है अर्थात् वह अपने अधिकृत अथवा अनुचित सभी कार्यों के लिए ईश्वर द्वारा ही पुरस्कृत अथवा दण्डित किया जा सकता है। वह अपने कार्यों के लिए अपनी प्रजा के समक्ष किसी प्रश्न में भी उत्तरदायी नहीं समझा जा सकता। इसलिए प्रजापरिपालन तथा प्रजारजन सम्बन्धी उसके दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है। इस राजा के अधीन प्रजा अपने कल्याण हेतु अपने इस राजा को काय करने के लिए बंध रूप में किसी प्रकार भी बाध्य नहीं कर सकती। प्रजा के लिए इस राजा की आज्ञाएँ चाहे वे उचित हों अथवा अनुचित, ईश्वर की आज्ञाएँ हैं। प्रजा द्वारा राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन किया जाना ईश्वर का आज्ञाओं के उल्लंघन करने के समान ही माना गया है। इसलिए इस विचार धारा के अनुयायियों के अनुसार राजा द्वारा दी गयी उचित अथवा अनुचित सभी प्रकार की आज्ञाओं का प्रजा द्वारा अक्षरशः पालन किया जाना प्रजा का परम कर्तव्य बतलाया गया है। दशक यह कि किसी राज्य में बुरा राजा है तो इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने स्वयं उस राज्य की प्रजा के पाप कर्मों के परिणामस्वरूप उसके लिए इस राजा को भेजा है। ईश्वर ने उन लोगों को उनके पूर्ववृत्त पापों के अनुसार दण्ड देने के लिए इस प्रकार का राजा जान-बूझ कर उन्हें दिया है। राजा के विरुद्ध प्रजा के किसी प्रकार के भी अधिकार नहीं होते, जो कुछ भी अधिकार प्रजा भांगती है वह राजा द्वारा दण्डित किया हुआ उसकी कृपा भाग्य है। पाश्चात्य देवी सिद्धान्त के इस स्वरूप में अदृष्ट निष्ठा अपने वाले राजाओं में इन्द्र दश के राजा जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम और जेम्स तृतीय तथा फ्रांस का राजा लुई चौदश मुख्य हैं। इन राजाओं ने इस सिद्धान्त को

कायीयत करने का भरसक प्रयत्न किया और इसी कारण अपने अधीन प्रजा से उनका सघप होता रहा।

परन्तु बौद्ध दली सिद्धान्त इस पाश्चात्य विचार धारा से नितान्त भिन्न है। बौद्ध विचार धारा के अनुसार राजा दब अवश्य माना गया है, परन्तु उसका देवत्व उसके पवित्र एवं दिव्य आचरण पर आश्रित है। राजा दबा को विभूतिया अर्थात् देवाशा को धारण करता है। इन विभूतिया की प्राप्ति एवं उनका धारण करना सवसाधारण के लिए सम्भव नहीं है। राजा उग्र तपस्या एवं कठोर आत्मसंयम का आश्रय लेकर इन विभूतिया अथवा देवाशा को प्राप्त करता है और फिर प्रजा के कल्याण सम्बन्धी अपने कर्तव्य-पालन में उनका उपयोग करता है। इस प्रकार बौद्ध दली राजा अपनी प्रजा के लिए आदर्श चरित्र की साक्षात् मूर्ति होता है। राजा का यह दिव्य आचरण उसके अधीन प्रजा को अपने दैनिक जीवन में सुपथगामी बनाने के निमित्त निरंतर प्रेरित करता रहता है।

इसके अतिरिक्त बौद्ध राजनीतिक विचारधारा के अनुसार अपने कार्यों के लिए राजा का दायित्व ईश्वर अथवा किसी विशप देव पर नहीं है। वह अपने कार्यों के लिए अपने राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रजा के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण राजा द्वारा नहीं किया जाता अपितु उन नियमों अथवा विधियों द्वारा किया जाता है जिनके निर्माण में राजा का अधिकार कुछ मात्र भी नहीं है। राजा इन नियमों अथवा विधियों का रक्षक माना जाता है। उस स्वयं इन नियमों अथवा विधियों के अंतर्गत ही अपने अधिकारों का भोग करना एवं कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। वह अपने इस कर्तव्यक्षेत्र की सामा के अतिक्रमण करने का बंध अधिकारी नहीं है। साथ ही उस जो अधिकार जिस रूप में भोग करने के लिए नियमानुसार प्रदान किये गये हैं वह उसी मात्रा एवं उसी रूप में उनके भोगन का बंध अधिकारी है। अपने अधीन प्रजा का परिपालन एवं उस सुपथ पर स चलना उसका मुख्य कर्तव्य है। बौद्ध दली सिद्धान्त में राजा इस मूल पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है।

इस प्रकार बौद्ध दली सिद्धान्त विशिष्ट एवं अद्वितीय तथा महत्वपूर्ण है और यह राजशास्त्र के इतिहास में विशेष स्थान ग्रहण किये हुए है।

अध्याय ४

राज्य का स्वरूप

राज्य का सप्ताग स्वरूप

प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के आचार्यों ने राज्य का स्वरूप सप्ताग, सप्तात्मक अथवा सप्तप्रवृत्तियुक्त निर्धारित किया है। उनका मत है कि राज्य के सात अंग अथवा राज्य का सात प्रवृत्तियाँ होती हैं। इन्हीं सात अंगों अथवा प्रवृत्तियों के समूह से राज्य का निर्माण होता है। महाभारत में राज्य के यह सात अंग आत्मा (राजा) अमात्य, कोश, दण्ड (सत्ता), जनपद और पुर बतलाये गये हैं।^१ धर्मशास्त्रों में भी राज्य का स्वरूप यही माना गया है। मनु ने मानवधर्मशास्त्र में राज्य का स्वरूप सप्तात्मक वर्णन किया है। उन्होंने अपने इस सप्तात्मक राज्य का सप्तप्रवृत्तियुक्त माना है। उनके द्वारा वर्णित राज्य की सात प्रवृत्तियाँ स्वामी अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोश, दण्ड और सुहृद हैं।^२ राजनीति साहित्य में आचार्य कौटिल्य प्रणीत अर्थशास्त्र अपनी श्रेणी के साहित्य में प्रतिनिधि ग्रंथ है। उन्होंने भी अपने इस ग्रंथ में राज्य के सप्ताग स्वरूप को स्वीकार किया है। आचार्य कौटिल्य ने भी राज्य के इन सात अंगों को राज्य की सात प्रवृत्तियों की संज्ञा दी है, जिन्हें उन्होंने स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड और मित्र के नाम से सम्बोधित किया है।^३ शूत्रनीति के प्रणेता ने भी राज्य का यही स्वरूप स्वीकार किया है। उनके मतानुसार भी राज्य के ये सात अंग स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और बल हैं।^४ इसी प्रकार कामन्दक, सोमदेव, सूरि आदि आचार्यों ने भी राज्य का वर्णन सप्ताग रूप में ही किया है।

इस प्रकार वैदिक युग के उपरान्त प्राचीन भारत में राजशास्त्र के जो प्रमुख विचारक हुए हैं लगभग सभी ने, राज्य के सप्ताग स्वरूप को स्वीकार किया है। उन्होंने इन अंगों की उत्तमता एवं विशुद्धता पर ही राज्य की उत्तमता मानी है।^५ उनका मत

१ ६५।६९ अनुशासन पर्व, महाभारत।

२ १।१।६ अर्थशास्त्र।

३ २९४।९ मानवधर्मशास्त्र।

४ ६१।१ शूत्रनीति।

राज्य का स्वरूप

पुरुष म असस्य सिर असस्य नेत्र, असस्य बाहु, असस्य कल्पा, की गयी है। उसी विराट पुरुष के मन से चद्रमा, नेत्र से सूर्य, कान से वायु तथा प्राण और मुख से अग्नि की उत्पत्ति बतलायी गयी है।^१ इसी प्रसंग में समाज की उत्पत्ति का भी उल्लेख है। समाज की उत्पत्ति म भी इसी सिद्धान्त का आश्रय लिया गया है। समाज की उत्पत्ति व विषय म ऋग्वेद में इस प्रकार का वर्णन है—विराट पुरुष के मुख म ब्राह्मण, बाहु म राज-य, जघा म वश्य और परा से शूद्र की उत्पत्ति हुई है।^२ इस प्रकार ऋग्वेदीय युग के समाज का निर्माण एवं विकास भाव्यविक सिद्धान्त के आधार पर माना गया है। परन्तु ऋग्वेद म एक भी ऐसा पुष्ट प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर राज्य की उत्पत्ति, उसके संगठन उसके विकास आदि में भाव्यविक सिद्धान्त का आश्रय लिया गया हो, या ऐसा निश्चयपूर्वक कहा जा सके।

यजुर्वेद म वर्णित सष्टि रचना क्रम म भी इस सिद्धान्त का आश्रय ऋग्वेद के तत्सम्बन्धी सिद्धान्त के अनुसार ही लिया गया है। उक्त प्रसंग म यजुर्वेद म ऋग्वेद-वर्णित भावा की ही पुनरावृत्ति की गयी है। यजुर्वेद के इस प्रसंग म भी विराट पुरुष के मन से चद्रमा, नेत्र से सूर्य कान से वायु तथा प्राण और मुख से अग्नि की उत्पत्ति उमी प्रकार बतलायी गयी है।^३ समाज के निर्माण म भी यजुर्वेद म ऋग्वेद का भावि ही ब्राह्मण, क्षत्रिय वश्य और शूद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख बाहु, जघा और परा म क्रमशः बतलायी गयी है।^४

समाज निर्माण के इस प्रसंग के अतिरिक्त यजुर्वेद म कतिपय ऐसे श्लोक भी प्राप्त हैं जिनसे ज्ञात होता है कि यजुर्वेदीय ऋषिया न राज्य के तत्कालीन भाव्यविक सिद्धान्त का आश्रय अपने राजनीतिक जीवन म भी ग्रहण किया था। यजुर्वेद के एक प्रसंग म राज्य की कल्पना पुरुष रूप में की गयी है। वहाँ पर इस प्रसंग म राज्य का कल्पना पुरुष रूप म करते हुए उसने अग प्रत्यगा का वर्णन राज्य के कतिपय अंगों के रूप म किया गया है। यजुर्वेद के इस प्रसंग म इस प्रकार वर्णन है—

मरा (विराट पुरुष की) पीठ भूभाग (राष्ट्र) है मेरा उत्तर मेरी ओर मेरी कटि और मेरी जघा घुटन गटटे यह सभी मेरी प्रजा (विश्व) हैं।^५ मेरा मिर कोश (श्री) है, मेरा मुख, मेरे वक्त्र और मेरी दाढ़ी-मूछ मेरी दीप्ति अथवा प्रताप हैं। मेरा अमर

१ १३।९०।१० ऋग्वेद। २ १२।९०।१० ऋग्वेद। ३ १२।३१ यजुर्वेद।

४ ११।३१ यजुर्वेद। ५ ५।२० यजुर्वेद।

प्राण राजा है।^१ यजुर्वेद में आये हुए ये प्रसंग सिद्ध करते हैं कि यजुर्वेद में राज्य का आवयविक स्वरूप की कल्पना की गयी है। परन्तु यजुर्वेदीय युग में राज्य के आवयविक स्वरूप की कसी स्फुरण रही होगी। इन सबका मात्र के द्वारा हम विषय का स्पष्ट होना अनुमान है। न यजुर्वेद में और न बन्धु साहित्य में अथवा ही एक प्रकार की समुचित सामग्री उपलब्ध है जिसका आशय तब राज्य का एक आवयविक स्वरूप की स्फुरण निर्धारित की जा सके। इस विषय में ज्ञान मात्र निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यजुर्वेदीय आय राज्य का आवयविक स्वरूप का सिद्धांत में परिचित रहे होंगे। यही बात आय दो संहिताओं (नाम और अथर्व) पर भी लागू होती है। इन संहिताओं में भी राज्य के आवयविक स्वरूप के सिद्धांत को स्पष्ट करना नहीं मिलेगा। सामग्री से अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। अतः हम विषय में ज्ञान मात्र ही निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि बन्धु संहितावाली आय राज्य के आवयविक स्वरूप के सिद्धांत से परिचित थे।

राज्य के आवयविक स्वरूप का यह सिद्धांत संहिता युग के उपरान्त बहुत समय तक लगभग इसी रूप में प्रचलित रहा। उत्तर वैदिक काल में इस सिद्धांत में कितना और किस रूप में विकास हुआ इस विषय का बोध कराने के लिए बन्धु साहित्य में प्रामाणिक सामग्री का कया अनुमान है। इसलिए उक्त युग में इस सिद्धांत में कितना और किस दिशा में विकास हुआ इस विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। परन्तु यह निर्विवाद है कि उत्तर वैदिक काल में राज्य के सप्तांग अथवा सप्तात्मक स्वरूप के सिद्धांत की स्थापना किसी रूप में भी नहीं हुई थी। आय का कतिपय अंग का उल्लेख वैदिक साहित्य में अवश्य मिलता है परन्तु इस उल्लेख में किसी प्रकार भी यह सिद्ध नहीं होता कि इन अंगों की कल्पना वैदिक आयों ने राज्य के अंगों के रूप में अथवा सप्तांग राज्य का सप्तात्मक राज्य के अंगों के रूप में की थी। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य के सप्तांग अथवा सप्तात्मक स्वरूप की स्थापना उत्तर वैदिक काल के उपरान्त किसी समय की गयी होगी।

वैदिक आवयविक सिद्धांत और पाश्चात्य आवयविक सिद्धांत

प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में राज्य के आवयविक स्वरूप का सिद्धांत की जो स्फुरण वैदिक युग के उपरान्त भारतीय राजशास्त्र प्रणेताओं द्वारा निर्धारित की

गयी है और जिसके अनुसार सप्तांग अथवा सप्तात्मक राज्य की कल्पना की गयी है उस सिद्धान्त से बर्दिक आवश्यक सिद्धान्त भिन्न है, यह तथ्य ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही यह भी निर्विवाद है कि बर्दिक आवश्यक सिद्धान्त तत्सम्बन्धी पाश्चात्य सिद्धान्त से भी नितान्त भिन्न है। कतिपय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों— कार्ल जकारिया (Karl Zacharia), कार्ल वाल्ट्राफ (Karl Volgraff), कास्टेंटिन फ्रैंज (Constantin Franz), जे० के० बालन्सच्लि (J. K. Balantschli), हर्बर्ट स्पेंसर (Herbert Spencer) आदि—द्वारा राज्य के आवश्यक स्वरूप की जा रूपरेखा खींची गयी है और उसके उचित विकास का वर्णन जिसमें किया गया है उसमें और तत्सम्बन्धी बर्दिक सिद्धान्त के स्वरूप एवं उसके विकास में समता नहीं की जा सकती। इन दोनों में मूलतः अन्तर है। बर्दिक आवश्यक सिद्धान्त में एक का अनेक रूप में प्रकट होना (एकज्झ बहु स्याम) और पुनः अनेक का एक में लय हो जाना इस सिद्धान्त का अपनाया गया है। परन्तु पाश्चात्य राजनीति के इन चिंतकों ने राज्य को जीवधारी रचना (Living Organism) माना है। राज्य के विभिन्न विभाग (Departments) इस जीवधारी रचना के कोषण (Cells) हैं जो राज्य के विकास के साथ-साथ विकसित हो रहे हैं। वेदा में राज्य की उत्पत्ति विराट् पुरुष के कतिपय अंगों अथवा अवयवों से बतलायी गयी है। उसके अवशेष अंगों से राज्य के अतिरिक्त जगत के अन्य प्राणियाँ एवं पदार्थों की भी उत्पत्ति मानी गयी है। इसलिए विराट् पुरुष का विकास राज्य मात्र तक सीमित नहीं है। राज्य उसका प्राणिक विकास मात्र है। विराट् पुरुष सम्पूर्ण जगत का समष्टि रूप है और महाप्रलय के समाप्त होने पर उसी विराट् पुरुष से विविध प्रकार की सृष्टि का पुनः सृजन होता है। इस प्रकार यह सृष्टि रचना का एक सिद्धान्त है जिसमें भारतीय भाव जनता अनन्त काल से विश्वास करती चली आ रही है। सृष्टि के इसी सृजन के अंतर्गत राज्य का भी सृजन इसी विराट् पुरुष के कतिपय अंगों अथवा अवयवों से हुआ है, बर्दिक साहित्य में ऐसा वर्णित है।

इस प्रकार बर्दिक आवश्यक सिद्धान्त एक विशेष कल्पना है जिसकी समता, इस रूप में पाश्चात्य राजशास्त्र के अंतर्गत वर्णित तत्सम्बन्धी सिद्धान्त से नहीं की जा सकती। बर्दिक आवश्यक सिद्धान्त अपनी निजी विशेषता के कारण राजनीति के इतिहास में अद्वितीय स्थान ग्रहण किये हुए है और इसी प्रकार अपना निजी अस्तित्व रखे हुए है।

अध्याय ५ राज्य के तत्त्व

सप्ततत्त्व सिद्धांत

राज्य एक मानव सघ है। अथ मानव सघ की अपेक्षा यह एक विशिष्ट सघ है। इस सघ की विशेषता इसके स्वाभाविक स्वरूप एवं इसके उन तत्त्वों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है जिनके द्वारा इसका निर्माण होना है। आधुनिक युग में राजशास्त्र के कतिपय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का विशेष अध्ययन किया है। इन विद्वानों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय राज्य के तत्त्वों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इन विद्वानों का मत है कि प्राचीन भारत में राज्य के सात तत्त्व माने गये थे। इसी आधार पर प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के प्रमुख प्रणेताओं ने सप्तात्मक अथवा सप्तांग वा सप्तप्रवृत्तियुक्त राज्य के नाम से सम्बोधित किया है। राज्य के ये कथित सात तत्त्व राजा अथवा स्वामी वा आत्मा मंत्री अथवा अमात्य कोश राष्ट्र अथवा जनपद वा देश, मना अथवा वल, दुय अथवा पुर और मित्र अथवा मुहूर्त हैं।^१ इस प्रकार इन विद्वानों का ऐसा मत है कि प्राचीन भारतीय राजशास्त्र प्रणेताओं ने राज्य के सात तत्त्व माने थे और जो यही सात तत्त्व थे।

परंतु इन विद्वानों का यह मत अब मूल्य की कमीदी पर परीक्षण हेतु रखा जाता है, खरा नष्टा उतरना। प्रवृत्ति का नियम है कि प्रत्येक जीवधारी अथवा अजीवधारी पृथिवी तल पर सभी तब अपना अस्तित्व धारण करता है जब तक कि उसके वे तत्त्व जिनमें उसका निर्माण हुआ है उसमें विद्यमान रहते हैं। तत्त्वविहीन हो जाने पर उसका अस्तित्व लुप्त हो जाता है। उदाहरणार्थ पानी को नै लीजिए। पानी का निर्माण उसके आनवा न हुआ है। वे हैं आक्सीजन और हाइड्रोजन। जब

१ २४९।९ मानवधर्मशास्त्र।

१।१।६ अथशास्त्र।

६४।६९ अनुशासन पर्व महाभारत।

६१।१ गुणवृत्ति।

तब दोना तत्व परस्पर समुक्त रहते हैं, पानी का अस्तित्व बना रहता है। ज्यों ही दोना तत्व परस्पर पृथक् हो जाते हैं उमी क्षण पानी का अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है। प्रकृति का यही नियम है। मानव समाज एवं विविध प्रकार के अर्थ समी मानव सभा पर भी प्रकृति का यह नियम अबाध रूप में लागू है। मानव समाज एवं संगठित जन समुदाय है। कुछ लोग, कुछ नियम एवं निदिष्ट उद्देश्य आदि इसके तत्व हैं जिनमें इसका निर्माण होता है। समाज के इन तत्वा में एक तत्व का भी अभाव समाज के अस्तित्व का नष्ट कर देता है। इसी प्रकार राज्य एक राजनीतिक मानव-समूह है। राज्य के भी कुछ तत्व हान हैं और उही तत्वा के मयोग में राज्य का निर्माण होता है। परन्तु ज्यों ही राज्य के इन तत्वा में एक तत्व का भी अभाव हो जाता है उमी क्षण राज्य का अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि राज्य के अस्तित्व के लिए उसके सभी तत्वा का एक साथ समुक्त रहना अनिवार्य है।

परन्तु प्रकृति का यह नियम भग्न पर लागू नहीं होता। मनुष्य भगविहान हो जाने पर भी जागृत रहता है और मनुष्य ही बना रहता है। उसने अस्तित्व का नाश नहीं होता है। एक भग्न के अभाव में शरीर के दूसरे भग्न शरीर के उस भग्न के नाश-कार को धारण कर लेता है और इस प्रकार उस मनुष्य के शरीर का अस्तित्व ज्यों का त्यों बना रहता है और वह अपने कर्तव्य का पालन पूर्ववत् करता रहता है। हाथ का जान पर टांग का जान पर, नेत्रहीन हो जान पर अथवा श्रवण शक्ति के जाने जान पर भी वह मनुष्य ही कहलाता है। यह सत्य आवश्यक नहीं कि भग्नहीन हो जान पर मनुष्य का अस्तित्व नष्ट हो जाय। वह जीवित रहता है और मनुष्य ही कहलाता है। परन्तु जिन तत्वा में मनुष्य का निर्माण हुआ है उनमें एक का भी अभाव उस अस्तित्वहीन कर देगा और उसका अस्तित्व सदैव के लिए नष्ट हो जायगा। इस कथाना पर जब राज्य के उपर्युक्त कथित तत्वा की परीक्षा की जाती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये राज्य के तत्व नहीं हैं अपितु उसके भग्न मात्र हैं। इसीलिए प्राचीन भारतीय राजशासन प्रणेतार्यों ने राज्य की सप्तात्मक अथवा सप्ताग राज्य के नाम से सम्बोधित किया है। यह स्पष्ट है कि राज्य के इन कथित तत्वा में कुछ ऐसे हैं जिनका अभाव होने पर भी राज्य ज्यों-का-त्यों बना रहता है और उसके अस्तित्व पर बध रूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ, राज्य से उसके सुहृद् अथवा मित्र भग्न को पृथक् कर देने पर उसके अभाव में राज्य का अस्तित्व मिटता नहीं है

और विश्व का प्रयोग इही ग्रंथों में हुआ है।^१ अथर्ववेद में भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए राष्ट्र और विश्व का प्रयोग एक साथ हुआ है।^२ इन प्रकरणा के आधार पर यह स्पष्ट है कि वैदिक संहिताओं में आय राज्य के राष्ट्र और विश्व का पथ तत्व मान गये थे।

वैदिक संहिताओं में राज्य का तीमरा तत्व भी मिलता है। वह तत्व वैदिक साहित्य में क्षेत्र के नाम से उल्लिखित है। अग्नि ग्रंथों में एक विशेष वन जिसे वैदिक भाषा में राज्य भी कहा गया है, धन पत्नी धारण करना था। सम्पूर्ण समाज का रक्षा की सामर्थ्य के गुण को क्षेत्र कहते थे। आय राज्य में राज्य वन ही शासक था। वही वन शासनाधिकारी था। इस दृष्टि से वैदिक राज्य की सरकार अथवा राजनीतिक एकता का प्रतीक यही राजव्य वन था। इस प्रकार वैदिक संहिता-कालीन आय राज्य का तीमरा तत्व राज्य था। यही कारण है कि राष्ट्रवादी होने पर भी राज्य (क्षेत्र वन) आय राज्य में उम युग में जन साधारण में मित्र बतलाया गया है। राज्य का एकमात्र बन्धन शासन करना निवारित किया गया था। इस दृष्टि से राज्य ही आय राज्य की सरकार और वे ही उसकी राजनीतिक एकता के मूल थे।

परन्तु वैदिक ऋषिमान राज्य की स्वतन्त्रता के कुप्रभावों एवं उमक उच्छ्वसन हा जान के दुष्परिणामों का भी ध्यान में रखा था। उन्होंने इमीलिए यह आवश्यक समझा कि राज्य में राज्य स्व छत्र छत्रकर मर्यादा का प्रतिक्षण कर सकता है, और ऐसा ही जान पर राज्य का निमाण जिस हेतु किया जाता है वह उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा। राज्य नष्ट होकर अराजक समाज में परिवर्तित हो जायगा। ऐसी परिस्थिति में भ्रातृत्व का अधिपत्य हो जायगा। इस दशा में लोग परस्पर नयमीत होकर नष्ट हो जायेंगे। इसलिए राज्य को मर्यादित एवं मध्यक नियमन में रखने के लिए एक विशेष वन में मन्त्र की आवश्यकता अनुभव की गयी। यही वन, वैदिक भाषा में ब्रह्मवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक साहित्य में ब्रह्मवत का प्रतीक ब्राह्मण माना गया है। ब्राह्मण का प्रधान बन्धन तप और त्याग द्वारा ब्रह्मवत अर्जित करना उसके द्वारा प्राणिमात्र के बल्याण हेतु राज्य का पथप्रदर्शन करना और उस (राज्य की) नियमन में रखना था।

इस प्रकार बन्नि संहिताभा में राज्य का चार तत्वों की बल्कि का गयी था।
 यदि राजनीतिक विचारधारा का अनुसार में चार तत्व राष्ट्र, किन्तु क्षत्र और ब्रह्म
 थे। इन्हीं चार तत्वों का संयोग से बन्नि भाष्य राज्या का निर्माण हुआ था। धर्मवन्द
 में इस विद्वान् की पुष्टि करते हुए राज्य के इन तत्वों का भार गहन किया गया है।
 यदि संहिताभा में राज्य का चार तत्वों का स्वरूप

उपयुक्त तथ्या का आधार पर यह स्पष्ट है कि यदि संहिताभा में बन्नि भाष्य
 राज्य का चार तत्व पाये जाते हैं। राज्य का ये चार तत्व राष्ट्र, किन्तु क्षत्र और
 ब्रह्म हैं। बन्नि संहिता वाला भाष्य राज्य का उपयुक्त चार तत्वों का वास्तविक स्वरूप
 क्या था, इस ज्ञान से का भी आवश्यकता है। आधुनिक युग में राज्य का जो तत्व
 निर्धारित किया गया है उनमें से कहीं तक समान भेदका समान थे ? उन दोनों प्रकार
 के तत्वों में क्या विभक्तता थी ? आदि विषयों का बोध होना परमावश्यक है। संहिता-
 वालीन भाष्य राज्य का तत्वों के स्वरूप का वर्णन जसा कि बन्नि संहिताभा में पाया
 जाता है यथासम्भव इस प्रसंग में दिया जा रहा है।

(क) ब्रह्म का स्वरूप

यदि संहिताभा में सृष्टि रचना का वर्णन है। सृष्टि रचना का सम्बन्ध
 प्रसंगा में उस युग का समाज का निर्माण एवं उसके संगठन की भार भी संकेत किया
 गया है। इन संकेतों से ज्ञात होता है कि मनुष्य के सर्वांग सम्पूर्ण विकास के लिए सु-
 स्थित उच्च आदर्श सम्पूर्ण समाज की परम आवश्यकता होती है। इस समाज में
 रहता हुआ मनुष्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांग पूर्ण सम्पूर्ण विकास करता रहता है।
 उसके विकास के साथ साथ उसके समाज का विकास भी उसी क्रम से होता रहता है।
 मनुष्य इसी समाज में रहता हुआ अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उसी क्रम से
 अपने अधिकारों का भी भोग करता रहता है। इस प्रकार वह इस लोक में सुख और
 शान्तिमय जीवन व्यतीत करता हुआ अपने जीवन के परम एवं चरम धर्म को प्राप्त
 करने में समर्थ होता है। परन्तु इस प्रकार के व्यक्ति एवं उसके समाज के निर्माण
 हेतु प्राणिमात्र के कल्याण करने वाले कार्यों के बोध के निमित्त यथाय ज्ञान की परम
 आवश्यकता होती है। इस यथाय ज्ञान द्वारा ही मनुष्य और उसके समाज के सम्पूर्ण

विकास एवं कल्याण हेतु योजनाएँ बनायी जा सकती हैं। इन्हीं योजनाओं के कार्यान्वित होने से इस उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव है। बल्कि भाषा में इस ज्ञान का ब्रह्मबल की सत्ता दी गयी है। बल्कि विचार धारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मबल धारण करने की सामर्थ्य नहीं रखता। इस प्रकार सभी मनुष्य ब्रह्मबल धारण करने के अधिकारी नहीं होते। इसलिए मानव-समाज के प्रतिभा-सम्पन्न कुछ विशेष पुरुषों को ब्रह्मबल धारण करने का अधिकारी समझा गया है। सन्तान्तराग प्राणिमात्र का कल्याण चाहने वाले, त्यागी, तपस्वी ब्राह्मण को ब्रह्मबल धारण करने का अधिकारी बतलाया गया है। ब्राह्मण प्राणिमात्र का कल्याण हेतु उनका सुख एवं भाति हेतु जीवन सम्बन्धी योजना का निर्माण कर उनकी सेवा के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ब्रह्मबल राज्य में वृद्धि पनपता है। वह वृद्धिबल भाधारण कोटि का नहीं है अपितु विशेषतापूर्ण है। वह सदबुद्धि अथवा मुमति है जो प्राणिमात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है और इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। इस प्रकार ब्रह्मबल मनुष्य का इस लोक में सुख और शान्तिमय जीवन की याजना प्रस्तुत करता हुआ उनकी जीवन के परम एवं चरम लक्ष्य तक उसे ले जान में उसके दक्षिण हाथ का भाति निरन्तर सहायक बना रहता है।

(ख) क्षमता का स्वरूप

परन्तु मनुष्य में सुर और असुर बल बलित्या होती है। इन बलित्या में परस्पर निरन्तर संघर्ष होता रहता है। इस संघर्ष में कभी सुर और कभी असुर बलित्या विजयी होकर मनुष्य का भाग-माछ खींचती रहती है। इस खींच-तान का परिणाम यह होता है कि मनुष्य माह-मस्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या सत्य है और क्या अनत इसका जानना में वह असमर्थ हो जाता है। वह अपने वस्तु-वस्तु से विचलित होकर अपने गन्तव्य स्थान से दूर पहुँच जाता है और इस प्रकार वह अपने जीवन में विफल रहता है। इसलिए उचित समझा गया कि इस याजना के विधिवत कार्यान्वित होने के लिए मानव समाज में एक विशेष प्रकार के बल का सञ्जन किया जाय जिसके द्वारा ब्रह्मबल की और से प्रस्तुत की जाने वाली लोक कल्याणदायिनी योजनाओं को कार्य रूप देने के निमित्त सम्यक व्यवस्था की जा सके और इस प्रकार असुर-बलित्या के कुप्रभाव के कारण पथ भ्रष्ट मनुष्य को दण्ड देकर उसे पतन से बचा लिया जाय और वस्तु-वस्तु पर चलने के लिए मार्ग दिया जाय। बल्कि भाषा में इसी बल को क्षमबल अथवा क्षम के नाम से सम्बोधित किया गया है। इस बल की भी ब्रह्मबल के समान

ही सभी प्राणी धारण करने में समर्थ नही होत। ब्रह्मबल के समान यह बल भी मानव समाज के एक विशेष वर्ग में निहित माना गया है। मनुष्य का यह वर्ग राज्य बनता गया है। मानव समाज में राज्य क्षेत्रों का धारण करते हैं एकाधिक सहिताभा में वर्णित है।^१ इस प्रकार क्षेत्र का एक मात्र बन्धन ब्रह्म की आज्ञा का पालन करना और उसके अधीन रहकर उसके द्वारा समय-समय पर प्रभुत्व की गयी लोक कल्याणकारिणी योजनाओं का कार्यान्वित करने रहना है। एक दृष्टि से क्षेत्र प्रभु नहीं है ब्रह्म प्रभु है। उसी में राज्य का प्रभुता का निवास है। क्षेत्र राज्य की मर कर है।

वदिक सहिताभा में लोक कल्याण के लिए ब्रह्म और क्षेत्र के महत्त्व का भूमि भूमि प्रशंसा की गयी है। य दोना परस्परिक सम्बन्ध द्वारा मनुष्य एवं उसके समाज का कर्याण करने में सतत ध्यस्त रहते हैं। ब्रह्म मानव समाज में सुख और शान्ति की स्थापना हेतु सम्यक् व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत करता रहता है और क्षेत्र उस व्यवस्था को कार्य में परिणत करने के लिए मरम्भ प्रयत्न करता रहता है। वह उसने शुद्ध रूप को स्थापित करने के लिए लोक के समक्ष अधिन में अधिक सुविधा प्रदान करने में निरन्तर लग्न रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि यह लोक प्राणियों के सुख एवं शान्तिमय जीवन यतीत करने योग्य बन जाता है। इस तथ्य की पुष्टि में वदिक सहिताभा में यज्ञ-नत्र मकेन विवेच्ये गये हैं। यज्ञवेद में उस लोक को पुण्यवान् बनलाया गया है जहाँ ब्रह्म और क्षेत्र में परस्पर सुमन रहती है और दोनों परस्पर महभाग में रहते हैं एक दूसरे के पूरक बनकर विचरण करते हैं।^२ ब्रह्म पथ प्रशस्त करता है और क्षेत्र ब्रह्म द्वारा निर्धारित एवं लभित विवेच्ये गये पथ पर सम्पूर्ण समाज को ले चलने की व्यवस्था करता है और उस व्यवस्था के अनुसार वह उसे उस पथ पर चलने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार क्षेत्र ब्रह्म के नेतृत्व में रहकर ब्रह्म द्वारा प्रस्तुत सुख और शान्ति की योजना को कार्यान्वित करने के लिए जनता को बाध्य करता रहता है। यज्ञवेद में लक्षित इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म और क्षेत्र मनुष्य और उसके समाज के सम्यक् विवास हेतु अनिवार्य हैं। ब्रह्म की सहायता के बिना मनुष्य चक्षुहीन पुरुष के समान भ्रष्ट होकर इधर उधर भटक कर नष्ट हो जाता है। दूसरी ओर यह निश्चित है कि ब्रह्म की सहायता से अपने गतय

स्थान एवं उसके भाग को जान लेने पर भी वह क्षत्र की सहायता के बिना अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँच नहीं पाता। उसके भाग में अनेक विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। क्षत्र मनुष्य और उसके गन्तव्य स्थान के भाग में उपस्थित विघ्न-बाधाओं का शमन करता है और इस प्रकार उसके भाग को प्रशस्त बना देता है। इस दृष्टि से ब्रह्म और क्षत्र दोनों अत्याधिकृत बतलाये गये हैं एक के बिना दूसरे का अस्तित्व असम्भव माना गया है। वे परस्पर पूरक हैं।

(ग) विश्व का स्वरूप

इस प्रकार वैदिक आर्य राज्य में ब्रह्म और क्षत्र अर्थात् ब्राह्मण और राजा यही जन-साधारण से पथक समझे जाते थे, जन-साधारण में उनकी गणना नहीं की गयी थी। दूसरा और वैदिक आर्य राज्य में वे लोग भी जन-साधारण में सम्मिलित नहीं किये गये व जिनका व्रत सेवा करना था या जिन्हें वैदिक भाषा में शूद्र नाम से सम्बोधित किया गया है। इन्हें सम्पत्ति का अधिकार से वंचित रखा गया था। इस प्रकार ब्राह्मण, राजा और शूद्र को जन-साधारण से पथक कर दिया गया था। वैदिक राज्य की जनता (People) केवल वे लोग माने गये थे जिनका जीवन का व्रत राज्य में ब्राह्मण, राजा, शूद्र और स्वयं अपने सम्यक् भरण-पोषण के निमित्त वाछनीय सामग्री का उत्पादन एवं संचयन करना था। अपने इस व्रत का पालन करने के लिए वे समय-एक परिस्थितियों के अनुसार व्यवसाय धारण करते थे। उस युग में उनके मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार और रुपए पैसे का लेन-देन सम्बन्धी काम थे। वैदिक भाषा में इन्हीं लोगों को विश्व नाम से सम्बोधित किया गया है और इन्हें वैदिक आर्य राज्य का एक तत्व माना गया है।

इस दृष्टि में आधुनिक युग की राजनीतिक विचारधारा के अनुसार राज्य के इस तत्व की जो बल्यता की गयी है उसमें और वैदिक राजनीतिक विचारधारा के अनुसार उसकी जा-रपरखा निश्चित की गयी है इन दोनों में अंतर है। आधुनिक युग में राज्य के लगभग सभी निवासी उस राज्य के इस तत्व के अंतर्गत परिगणित किये गये हैं। परन्तु वैदिक राजनीतिक विचारधारा के अनुसार ऐसा नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार केवल वे लोग यह तत्व माने गये हैं जिन पर राज्य के सम्पूर्ण प्राणियों के भरण-पोषण हेतु वाछनीय सामग्री के उत्पादन एवं उसके संचयन का दायित्व था। इस प्रकार वैदिक राज्य के इस तत्व का क्षेत्र आधुनिक युग के राज्या के तत्सम्बन्धी तत्व के क्षेत्र की अपेक्षा सकीर्ण एवं अनुदार जान पड़ता है।

(घ) राष्ट्र का स्वरूप

राष्ट्र का तात्पर्य उस भूभाग से है जो राज्य-नामा के अन्तर्गत आता है। राष्ट्र के स्वरूप के विषय में वेदिक संहिताओं में विशेष प्रकाश नहीं मिलता है। राज्य के लिए किस प्रकार का भूभाग (राष्ट्र) होना चाहिए उसका भ्रम, धाम काष्ठ रत्न आदि के उत्पादन की सामर्थ्य एवं ऋतुओं के प्रभाव जल का सुविधा आदि विषयों का विवेचन नहीं किया गया है। इतना ही पर भी वेदिक संहिताओं में यत्र-तत्र कुछ ऐसी प्रायनाएँ की गयी हैं जिनमें इस ओर कतिपय संकेत किये गये हैं और जिनके आधार पर आर्य राष्ट्र के विषय में संहिताकालीन चित्रण ऋषियों की जा धारणा या किसी अंग तक उसका अनुमान किया जा सकता है। इस विषय में ऋग्वेद के एक सूक्त में कतिपय संकेत इस ओर किये गये हैं जिनका उत्सर्ग हम प्रसंग में कर देना उचित होगा। ऋग्वेद के इस सूक्त में साम के प्रति प्रायना की गयी है— हम साम । जिस भूभाग (लोक) में आनन्द, आमोद प्रमोद आदि हैं और जहाँ सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं वहाँ मेरा वास है।^१ जिस लोक में सूर्यदेव राजा हैं जो सुख का द्वार हैं और जहाँ जल मरी नदियाँ निरन्तर बहती रहती हैं उसी लोक में हमारा वास है।^२ इसी प्रकार यजुर्वेद के एक मंत्र में प्रायना की गयी है। इस प्रायना में उस युग के अनुरूप आदर्श राष्ट्र के लक्षण स्पष्ट किये गये हैं। यह प्रायना इस प्रकार है— हम ब्रह्मन्^३ हमारा राष्ट्र में ब्रह्मतास्वी ब्राह्मण उत्पन्न है, अनुविद्या में कुशल शूरवीर कुष्टों का प्रतिबन्धन करने वाले एवं महारथा राजस्य उत्पन्न है, दूध दान वाली गौएँ भार वहन करने में समर्थ वृषभ तथा द्रुतगामा अश्व उत्पन्न है, सर्वगुण सम्पन्न महिलाएँ हैं, रथयानों से सम्पन्न, सम्यक् युवक और वीर पुत्र उत्पन्न हैं, इच्छित अवसरों पर भेष वर्षा किया करें, राष्ट्र में अन्न से परिपूर्ण सस्य उत्पन्न हो और हमारे राष्ट्र में सदैव योग-क्षम बना रहे।^४

उपयुक्त वर्णन से ज्ञात होगा कि राष्ट्र में उन सभी पदार्थों एवं प्राणियों के उत्पादन की सामर्थ्य होनी चाहिए जिनसे राष्ट्रवासियों का सम्यक् भरण-पोषण होता है उनका निरन्तर सम्यक् विकास होना है और वे सम्यक् प्रकार से सुरक्षित बने रहते

१ ११।११।११।१ ऋग्वेद। २ ७।११।११।१ ऋग्वेद। ३ ८।११।११।१ ऋग्वेद।

४ २२।२२ यजुर्वेद।

हैं। ईन प्रसंगा में वदिक आय राज्य के आदश राष्ट्र के विशेष लक्षणा का संक्षिप्त परिचय हो जाता है और उसके आधार पर वदिक राज्य के चौथे तत्व अर्थात् राष्ट्र (भूभाग) के स्वरूप की स्थापना नात हो जाती है।

इस प्रकार वदिक संहिता कालीन राजनीतिक विचार धारा के अनुसार राज्य के चार तत्व माने गये हैं जो ब्रह्म, क्षत्र, विज और राष्ट्र हैं। ब्राह्मण ब्रह्म का और राज्य क्षत्र का प्रतीक माना गया है। ब्रह्म परमाधिकारी अथवा प्रभुतासम्पन्न बन-लाया गया है।^१

उत्तर वैदिक काल में राज्य के तत्व

समय व्यतीत होने के साथ साथ वदिक संहिता कालीन आय राज्य के तत्वा के स्वरूप में भी समयानुक्रम परिवर्तन होना स्वाभाविक था। उत्तर वदिक काल में आय राज्य के तत्वा के स्वरूप में जो परिवर्तन हुए हैं वदिक साहित्य में उनकी ओर भवेत्त किये गये हैं। परन्तु इस विषय में सबसे अधिक स्पष्ट भवेत्त बह्मदारण्यक उपनिषद् के एक प्रसंग में आज भी उपलब्ध है। इसलिए इही सन्केतो का आश्रय लेकर उत्तर वदिक कालिक राज्य के तत्वों के स्वरूप की रूपरेखा खींचने का प्रयास किया जायगा।

धर्म—बह्मदारण्यकोपनिषद् के इस प्रसंग में नात होता है कि उस युग में ब्रह्म न व्यापक रूप धारण कर लिया था और इसलिए वह राज्य के तत्व की सीमा मात्र में ही आवद्ध न रहा और इस प्रकार वह पूर्ववत् राज्य का तत्व न रह सका। उस युग में यह अनुभव किया गया कि ब्रह्म व्यापक है ब्रह्म को राज्य का एक तत्व मानने में अनन्त कठिनायियाँ उपस्थित हागी। यही कारण था कि चारों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र) की सृष्टि कर देने के उपरान्त भी ब्रह्म इस लोक में विभूति युक्त काम न कर सका (स नव यमवत्)। इसलिए उसने धर्म का सजन किया और उसे परमत्व का अधिकार प्रदान किया। उसने धर्म को क्षत्र का भी क्षत्र (क्षत्रम्य क्षत्रम्) बनाया। धर्म की उत्पत्ति के विषय में बह्मदारण्यकोपनिषद् में जो आख्यान दिया हुआ है वह इस प्रकार है—वह (ब्रह्म) क्षत्रिय विज और शूद्र रूप धारण का सजन कर लेने के उपरान्त भी विभूतियुक्त काम करने में मग्न न हो सका। उसने अनुभव किया कि क्षत्र का स्वभाव उग्र होता है। इसलिए क्षत्र को नियन्त्रण में रखने की आवश्यकता

है। ऐसा समझकर उसने अतिशयता से श्रेयो रूप का सजन किया। यह श्रेयो रूप धम कहलाया। यह धम क्षत्र का भी क्षत्र है (उदेतत क्षत्रस्य क्षत्रम्) अर्थात् क्षत्र का भी नियता है और उससे भी अधिक उग्र है।^१ क्षत्र का भी नियता होना के कारण धम से उत्कृष्ट और कोई नहीं रहा क्योंकि क्षत्र के द्वारा सभी का नियमन होता है और धम इस क्षत्र का भी नियमन करता है। इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषद् के इस आख्यान के अनुसार धम परम नियामक है। उसका नियामक धर्म कोई नहीं है। इस दृष्टि से धम में प्रभुता निवास करती है धम ही प्रभु (Sovereign) है। इस आधार पर यह निश्चित है कि उत्तर वैदिक काल में राज्य के एक तत्त्व—प्रभुता (Sovereignty) का उदय धम के रूप में हुआ था।

बृहदारण्यकोपनिषद् के इस प्रसंग में धम के स्वरूप को भी स्पष्ट किया गया है। इस प्रसंग में बताया गया है कि सत्य ही धम है। इस पृथिवी तल पर जो सत्य है वही धम है और जो अनत है वही अधम है। इस उपनिषद् में इसीलिए सत्य वचन का धम-वचन और सत्यवादी को धमवादी माना गया है। सत्यवादी और धम वादा में अंतर नहीं है। वे दोनों एक ही हैं।^२ अंतर केवल इतना है कि सत्य का व्यावहारिक रूप धम है अर्थात् सत्य व्यवहार ही धम है। इसलिए क्षत्र इनी सत्य के व्यवहाररूप के नियंत्रण में रहे, ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद्कार का मत है। लोक कल्याण हेतु सत्यनिष्ठ ऋषि-मुनियों द्वारा सदाचार की स्थापना के लिए जो नियम अथवा विधान समय-समय पर निमाण किये गये हैं उन्हें के अनुसार आचरण करना धम है। इसलिए ब्रह्मा नियमा अथवा विधाना के अधीन रहकर क्षत्र लोक-कल्याण में सलग्न रहे। इन आचार नियमा अथवा विधियाँ के उल्लंघन करने का अधिकारी क्षत्र नहीं है। ये आचार नियम अथवा विधि राज्य में प्रभु (Sovereign) हैं।

क्षत्र—बृहदारण्यकोपनिषद् में जहाँ धम की उत्पत्ति का उल्लेख है उसी प्रसंग में क्षत्र की उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है। इस प्रसंग में क्षत्र का उत्पत्ति के विषय में इस प्रकार विचार व्यक्त किये गये हैं—आदि काल में (अथे) धनंता ब्रह्म ही था। अकाला हान के कारण ब्रह्म विभूति युक्त वायु बनने में समर्थ नहीं हुआ। इसलिए उसने श्रया रूप क्षत्र का सजन किया अर्थात् दवा में इंद्र, वरुण, सोम रश्मि, यम मृत्यु, इशानादि का जो क्षत्रिय है, उत्पन्न किया। इसीलिए राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण

नीचे बैठकर क्षत्रिय की उपासना करता है। ब्रह्म न क्षत्र की अतिशय रूप से रचा है। इसलिए क्षत्रिय ने उत्कृष्ट ब्राह्मण का भी नियमन करने वाला अथ दूसरा वाद नहीं है। इस कारण क्षत्र का योनि (जन्म का कारण) हान पर भी राजसूय यज्ञ के अवसर पर ब्राह्मण नीचे बैठकर ऊँचे आसन पर प्रतिष्ठित क्षत्रिय की उपासना करता है। जो क्षत्रिय इस ब्राह्मण की हिंसा करता है वह अपनी योनि का ही नाश करता है। जिस प्रकार श्वेद की हिंसा करने से पुरुष पापी हो जाता है उसी प्रकार ब्राह्मण हिंसक क्षत्रिय पापी होता है।^१

बृहदारण्यकोपनिषद् में जो यह विचार व्यक्त किये गये हैं उनमें यह स्पष्ट है कि लोक पर शासन करने के लिए ब्रह्म ने क्षत्रिय का सृजन किया और उस लोक का अधिपति बनाया। इस प्रकार अथ राज्य में क्षत्रिय ही शासक है। दूसरे शब्दों में क्षत्रिय ही राज्य की सरकार अथवा राज्य में राजनीतिक एकता है। इस सरकार में राजा का प्रमुख स्थान होता है जिसमें वह राज्याभिषेक मन्त्रों की कृत्या का सम्पादन कर 'वन' के उपरांत विधिवन प्राप्त करता है। राजा इस सरकार में सर्वोच्च अधिकारी है और वह कामपात्रिका का प्रधान है। उस परमा चता अथवा प्रभुता (Sovereignty) धारण करने का अधिकार नहीं है। परमा-चता अथवा प्रभुता एक मात्र धर्म में वास करता है। वही उसके धारण करने का वर्य अधिकारी है। धर्म के नियमन में रहकर उस शासन करने का अधिकार दिया गया है।

इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में राज्य का एक तत्व क्षत्रिय माना गया है और जो राज्य की सरकार के रूप में शासन करने का अधिकारी बतलाया गया है। वह अपने अधीन प्राणियों पर उसी प्रकार शासन करने का अधिकारी है जिस प्रकार कि इंद्र देवा पर, वरुण जलचरा पर, सोम ब्राह्मणों पर, मृद पशुओं पर मेघ विद्युत् आदि पर, यम पितरा पर, मृत्यु रोगादि पर और ईशान प्रकाशों पर शासन करने के अधिकारी हैं।

विश—उत्तर वैदिक काल में भी अथ राज्य का तत्व विश माना गया है। विश के अभाव में लोक का नाश हो सकता है। इसलिए ब्रह्म ने विश के सृजन की आवश्यकता अनुभव की। क्षत्रिय शासक है। परन्तु वह किस पर शासन करे यह समस्या बनी ही रही। इसलिए विश की उत्पत्ति की गयी। ब्रह्म ने प्राणियों के भरण-पोषण हेतु विश

को बनाया और उस यह नायभार सौंपा गया। विश्व की उत्पत्ति कस हुई, इस विषय में बृहदारण्यकोपनिषद् के विचार इस प्रकार हैं—‘क्षत्रिय की उत्पत्ति हो जाने पर भी ब्रह्म विभूति युक्त कम करने में समय नहीं हुआ। इसलिए उसने विश्व (वश्य वण) का सजन किया। जो वसु, रुद्र, आदित्य विश्वेदेव, मरुत आदि देवजात गणश (गण अथवा सघवद्ध होकर जीवन व्यतीत करने वाले) हैं उन्हें उत्पन्न किया।’^१ विश्व ही आय राज्य में जनता माने गये हैं।

इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में राज्य के इस (विश्व) तत्व का स्वरूप लगभग वही बना रहा जो कि वैदिक संहिताओं के युग में निर्धारित किया गया था।

पूपा—बृहदारण्यकोपनिषद् के इस प्रसंग में पूपा की उत्पत्ति के विषय में जो आशयान दिया गया है उसके अध्ययन में पात होता है कि उस युग में राज्य का एक तत्व पूपा माना गया था। इस प्रकार वैदिक संहिता कालीन राष्ट्र नाम के राज्य के तत्व को उत्तर वैदिक काल में ‘पूपा’ की संज्ञा देकर उस राज्य के तत्त्वा में स्थान दिया गया। शतपथ ब्राह्मण में पूपा को स्पष्ट करते हुए इस शब्द की व्याख्या में बतलाया गया है कि यन् पथिवी ही पूपा है।^२ बृहदारण्यक उपनिषद् के पूपा शब्द की व्याख्या करते हुए प्रतिष्ठ दाशनिष्क आदि श्वराक्षाय ने स्पष्ट लिखा है कि पोषण करने की सामग्री जिसमें हा वह पूपा है। पथिवी ही प्राणिमात्र का पोषण करती है। इसलिए पथिवी ही पूपा है।^३ क्षत्रिय और विश्व (वश्य) का सजन हा जाने पर ब्रह्म विभूति युक्त कम करने में धनमय रहा। इसलिए उसने पूपा का सजन किया। अर्थात् उसने शीघ्र वण का सजन किया। पूपा शीघ्र वण है। यह पथिवी ही पूपा है क्योंकि जो कुछ भी है यही उसका पोषण करती है।^४

इस प्रकार इस प्रसंग में यह स्पष्ट कर दिया गया कि पोषण करने की सामग्री रखने वाला भूभाग पूपा है और वही उत्तर वैदिक आय राज्य का एक तत्व है। इस विचारधारा के अनुसार वही भूभाग राज्य का तत्व माना गया है जिसमें उम भूभाग के सभी निवासियों के भरण-पोषण की सामग्री हो। इस दृष्टि में अपने निवासियों के भरण-पोषण हेतु समस्त सामग्री को अपने गम में धारण न करने वाले भूभाग को राज्य

१ १२।४।१ बृहदारण्यकोपनिषद्। २ ७।४।५।२ शतपथ ब्राह्मण।

३ १३।४।१ बृहदारण्यकोपनिषद्। ४ १३।४।१ बृहदारण्यकोपनिषद्।

अध्याय ६

राजा

राजा की आवश्यकता

ऋग्वेद के अध्ययन से पता होता है कि उसकी ऋचाघा व निमाण क्षत्र म ब्रह्म ऋषिया ने अपनी समकालिक आय जनता व कल्याण हुनु राजा की आवश्यकता अनुभव कर ली थी। उन्होंने भला भाँति समझ लिया था कि आय सम्यता एक मस्कृति को जीवित रखन और उनके विकास तथा प्रसार के लिए उनका राजा होना और उनका इस महान् कार्य म उसका सहाय्य प्राप्त करना नितात आवश्यक है। ब्रह्म साहित्य मे, जहा कहा भी, राजा अथवा उसके पद का उत्पन्न है उसका प्रति महान् आदर-सम्मान प्रदर्शित किया गया है और उसका आवश्यकता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप म यवन की गयी है।^१

शत्रु पर विजय प्राप्त करना, राज्य म शान्ति तथा व्यवस्था की स्थापना करना और उस स्थायी बनाना राज्य के निवासियों का अयमुक्त रखना, राष्ट्र के सवाग विकास एक समृद्धि के साधन जुटाय रखना आदि कुछ ऐसे महान् कार्य थे जिनका विधि-वत् सम्पादन राजा व सहायोग के बिना असम्भव समझा गया था। इसीलिए वंदा म राजा राज्य का जन्मस्थान और उसका केंद्र बतलाया गया है।

राजा की नियुक्ति के सिद्धांत

विश्व के इतिहास म ब्रह्म राजा का पद अपनी निजी विशेषता के लिए विख्यात है। उसका निजी अस्तित्व है तथा उसकी अपनी विलक्षणता है। अय जातियों ने जिस रूप म राजपद का स्वरूप निश्चित किया है और तन्नुसार जो उसकी स्थापना की है उसम और ब्रह्म राजपद के स्वरूप म विराप अन्तर है। इस अन्तर के अनुसार ब्रह्म राजा की नियुक्ति के सिद्धांत म भी अपेक्षाकृत अंतर है। इसलिए ब्रह्म राजा की

व्यक्ति के इन सिद्धान्तों का परिचय इस प्रसंग में दे देना आवश्यक है। इन सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में दिया जायगा।

(क) राजपद पर वग विशेष का अधिकार

ऋग्वेदय सम्राज का निमाण काय विभाजन सिद्धान्त पर आश्रित है। ताय विभाजन की यह योजना ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में दी गयी है। इस योजना के अनुसार सम्पूर्ण समाज की, समाज में शक्ति एवं धनका को सम्यक् स्थापना, टुट-दल प्राप्ति के कामकाज का दायित्व समाज के एक विशेष वग पर निवारित किया गया है। समाज के इस वग को ऋग्वेद में राजन्य नाम से सम्बोधित किया गया है। राजन्य की उत्पत्ति वैराट पुरुष की बाहुया से बतलायी गयी है।^१ राजन्य वग में जिस श्रेणी के लोग को स्थान दिया जाना चाहिए इस विषय पर शतपथ ब्राह्मण में कुछ प्रकाश डाला गया है। उसमें अनुमान आर्यों का वह वग राजन्य है जिसमें क्षत्र बल का प्राधान्य है और जो युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने की सामर्थ्य रखता हो। इस सिद्धान्त के अनुसार राजन्य मान राजपद प्राप्ति का अधिकारी था। राजन्य क्षत्र बलधारी पुरुष था। इस शक्ति के बलके आर्यों में केवल क्षत्रिय राज्याधिकारी था। ब्राह्मण, वश्य और शूद्र राजपद के अधिकारी न थे। बलिके आर्यों में इस सिद्धान्त का अर्थ राजनीतिक जीवन में यथामुम्भव कार्यान्वित भी किया था। इस तथ्य की पुष्टि बलिके माहिय में यत्र-तत्र की गयी है।

राजन्य के अनिवार्य अर्थ किसी व्यक्ति का राज्याभिषेक किया जाय, वेदा में इसका निषेध किया गया है। राज्याभिषेक से सम्बन्धित बलिके मंत्र एवं तत्सम्बन्धी कृत्या का जो प्रक्रिया बलिके साहित्य में हम उपलब्ध है वह केवल राजन्य के लिए उप-योग में लाने के लिए है। अर्थ पुरुषों के लिए उसका प्रयोग एवं उपयोग विधिविन्ध्य तथा अभाय बनलाया गया है। वैदिक युग के समाप्त हो जाने के उपरान्त समय प्रवाह के साथ-साथ इस विचारधारा में मशगल की आवश्यकता अनुभव की गयी। इसका कारण यह था कि बलिके युग के समाप्त हो जाने के बहुत पश्चात् क्षत्रिय से उत्तर कतिपय प्रजापति एवं विक्रमपन्न पुरुष भी राजा होने लगे थे। राजपद पर वध रूप से आमीन होने के लिए शत्रिय से इनके इन पुरुषों का भी राज्याभिषेक होना अनिवार्य था। परन्तु बलिके मंत्रा एवं बलिके कर्मकाण्ड द्वारा क्षत्रिय के अतिरिक्त अर्थ किसी पुरुष का राज्या-

मिपेक किया नहीं जा सकता था। यदि क्षत्रिय स इतर किसी पुरुष का राज्यमिपेक किया भी जाता तो वह विधिमन्मत नहीं माना जाता। लोक की दृष्टि में इस प्रकार किया गया राज्याभिषेक अमान्य होता। इसलिए राज्यमिपेक की वर्णि पद्धति के स्थान में एक नवीन पद्धति के निर्माण की आवश्यकता अनुभूत की गया। जिस के द्वारा क्षत्रिय से अन्य पुरुषों का भी राज्यमिपेक नियमानुसार किया जा सकता था और इस विधि में किया गया राज्याभिषेक लोक की दृष्टि में मान्य एवं विधिमन्मत था। इस आवश्यकता का पूर्ति वर्णिक युग के बहुत परचात राज्याभिषेक की पौराणिक तथा समग्र पद्धतियाँ के निर्माण से कर दी गयी। इन पद्धतियों को समय परिवर्तन को दृष्ट नष्ट हुए लोक ने स्वीकार कर लिया। इतिहास में एक अनन्त राजाओं का उद्भव है जिनके राज्याभिषेक इही नवीन पद्धतियों द्वारा हुए थे और जिन्हें विधिमन्मत समझा गया था।

शतपथ ब्राह्मण के एक प्रसंग में एक एसी घटना का उल्लेख है जो इस सिद्धांत की पुष्टि का ज्वलंत प्रमाण है कि वर्णिक युग में केवल राज्य (क्षत्रिय) को ही राज्याधिकार प्राप्त था। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित यह घटना यह सिद्ध करती है कि वर्णिक आय राज्याभिषेक के इस सिद्धांत का पालन बढारता था करते थे। यह घटना इस प्रकार है—एक पुरुष जिसकी माता वश्य वण की थी राजपद प्राप्त करना चाहता था। परन्तु उसका राज्याभिषेक का निषेध केवल इस आधार पर कर दिया गया कि उसकी माता राज्य वण की नहीं थी अपितु वह वश्य वण के परिवार में उत्पन्न हुई थी। इसलिए वह राजपद पान का वध अधिकारी नहीं था। उपर्युक्त वणन में स्पष्ट है कि वर्णिक आय राज्या में राजपद प्राप्ति का अधिकार क्षत्रिय वण तक ही सीमित था। क्षत्रिय वण में उत्पन्न हुए पुरुष का ही राज्याभिषेक विधि-सम्मत समझा जाता था। अन्य वण के पुरुष का राज्याभिषेक विधि विरुद्ध माना जाता था। अन्य वण राजपद के अधिकारी न थे। इस दृष्टि से वर्णिक युग में आय राज्यों में राजपद अपने समकालिक अन्य जातियों के राजपदों की अपेक्षा विशेषतापूर्ण था। इस प्रकार वर्णिक राजा की नियुक्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत यह था कि राजपद का वध अधिकारी क्षत्रिय मात्र है।

(ख) ब्रह्मनिमन्त्रित राजपद

वर्णिक राजनीतिक विचारधारा के अनुसार आय राज्यों में वश्य वण मात्र प्रजा

की श्रेणा में परिगणित किया गया है। यही कारण है कि वंदा में प्रजा को विश्व की सजा दी गयी है। प्रजा राजा के लिए नमन करे अथवा नमन करती है—वंदा में यह व्यवस्था जहाँ कहीं भी दी गयी है प्रजा को 'विश्व' कहकर सम्बोधित किया गया है। षडिक आय राज्य का सम्पूर्ण अधिकार विश्व पर ही निभर था। सम्पत्ति का उत्पादन, उसकी वृद्धि और उसको भोग योग्य बनाना आदि विश्व का ही एक मात्र कर्तव्य माना गया था।

षडिक आय राज्या में प्रभुता ब्रह्म में वास करती थी। इसलिए ब्रह्म बध रूप में प्रभुता सम्पन्न समझा जाता था। वही राज्य का बध अधिकारी था। ब्रह्म का प्रतीक ब्राह्मण था। इस प्रकार षडिक राजनीतिक विचारधारा के अनुसार ब्राह्मण में राज्य की प्रभुता थी। प्रभुता के इस सिद्धान्त की पुष्टि मनु ने भी दूसरे शब्दों में की है। मनु ने मानवधर्मशास्त्र में स्पष्ट व्यवस्था दी है—जो कुछ भी इस जगत में है वह सब ब्राह्मण का ही है। ब्रह्मोत्पत्ति रूप श्रेष्ठता के कारण ब्राह्मण सब कुछ ग्रहण करने का अधिकारी है।^१ वेदा में यह स्पष्ट कहा गया है कि बध प्रभुता ब्राह्मण में ही वाम करती है। परन्तु ब्राह्मण राज्य के सुशासन हेतु अपने दम अधिकार को सुयोग्य क्षत्रिय का सौंप देता था, और उस स्पष्ट आदेश दे देता था कि वह यह पथिवी (राज्य) उम इस प्रतिबन्ध के साथ दे रहा है कि वह हमें सुशासन की स्थापना करेगा और राज्य के निवासियों को भयमुक्त रखेगा। यदि वह अपने इस कर्तव्य पालन में लक्ष मात्र भी असमर्थ बरतेगा अथवा प्रमाण करेगा, उसमें वह राज्य छीन लिया जायगा। इस सिद्धान्त की पुष्टि अथर्ववेद में इस प्रकार की गयी है—इस पथिवी का पति एक मात्र ब्राह्मण है। क्षत्रिय तथा वश्य इसका अधिकारी अथवा स्वामी नहीं है।^२ ब्राह्मण ने अपना यह पथिवी (राज्य) क्षत्रिय को इसका रक्षा एवं इसके सर्वांग विकास हेतु प्रदान की है। परन्तु वह क्षत्रिय इस पथिवी का भक्षण कदापि न करे। क्षत्रिय द्वारा पथिवी के भक्षण करने का निषेध अथर्ववेद ने इस प्रकार किया है—ह राजन ! ब्राह्मणा न यह पथिवी तुम्हें इसका भोग करने के लिए नहीं दी है। ब्राह्मण द्वारा प्रदत्त इस पथिवी की हिंसा न करना।^३

महाभारत में भी इसी सिद्धान्त की पुष्टि की गयी है। महाभारतकार के मतानु-

१ १००।१ मानवधर्मशास्त्र। २ १।१।५ अथर्ववेद।

३ १।१।५ अथर्ववेद।

नुसार पथिवा पर जा कुछ भी है वह सब ब्राह्मणों का है, क्योंकि वे ब्रह्मा के अर्पण एव अर्पण पुत्र हैं।' इसलिए राज्याधिकार उन्हीं को प्राप्त है। परन्तु वे धार्मिक कृत्या और शान्तिप्राप्ति में इतने व्यस्त रहते हैं कि राज्य का मन्त्रानुमति नहीं कर सकते। इसलिए वे दम कायमार को अपने अर्पण एव छोटे भाई को सौंप रहे हैं। इस प्रकार क्षत्रिय अथवा शूद्र समाज में वह वग जो वीरता के लिए वनपरम्परा में प्रसिद्ध है राज्य का वास्तविक शासक (ब्राह्मणों की दस रथ एव उनका संरक्षण में) बन जाता है। ब्राह्मण पुराहित तथा मन्त्री के रूप में उनके समक्ष रहकर उन्हें निरन्तर सचेतन एवं सावधान करते हुए उसका पथ प्रदर्शक बनकर काम करता रहता है।

इस प्रकार वैदिक संहिताओं के अनुसार राजपद का निर्माण लोक में शान्ति एवं सुखव्यवस्था का स्थापना, उनकी सम्यक् रक्षा और उनके सर्वांग विकास हेतु किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार राजा राज्य का स्वामी नहीं है। राज्य का वध स्वामी ब्राह्मण है। ब्राह्मण अपनी इस निधि (राज्य) को उनकी सम्यक् रक्षा एवं उसके सर्वांग सम्यक् विकास हेतु क्षत्रिय को सौंप देता है और इस प्रकार वह क्षत्रिय राजा बन जाता है। परन्तु यदि क्षत्रिय (राजा) अपने इस वस्तुव्यययानन में लगभग भी अपना अथवा प्रमाद करता है तो ऐसी दशा में वह राजपद धारण करने के अपने अधिकार से वंचित हो जाता है और उस उम राजपद से तुरन्त पदच्युत कर देना चाहिए। इस प्रकार वैदिक युग में ब्राह्मण प्रमुतामम्पन्न था। उसी में राज्य की प्रमुता वास करती थी। ब्राह्मण राजकता था और अपने उस वध अधिकार द्वारा प्रस्तावित राजा की नियुक्ति करता था राजा का नियुक्ति के अवसर पर वह (ब्राह्मण) वध रूप में राजा के अग्रान न हान की घोषणा करता था। प्रस्तावित राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर एकत्र जनसमूह के समक्ष ब्राह्मण पुराहित स्पष्ट एवं उच्च स्वर में जो घोषणा करता था उस का हिन्दी रूपों में इस प्रकार है—सद्योऽभिषिक्तं ग्रहं क्षत्रियं प्रजा (विश) का राजा हुम्ना। हम ब्राह्मणों का राजा सोम है।'

इस प्रकार वैदिक राजपद ब्रह्मनियन्त्रित था। परन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि ब्राह्मण राजाओं की अवहेलना करने का अधिकारी था और इसलिए वह राजा द्वारा स्थापित प्रशासन व्यवस्था के बाहर था। ब्राह्मण उसी दशा में राजाओं की अवहेलना करने का अधिकारी था जब कि राजा उन प्रथा एवं प्रतिपादाओं को मग

करता है। जिनके अनुसार ब्राह्मण की निधि रूप में राज्य उस सौंपा गया था। अर्थात् यह विधिविरुद्ध शासन करना प्रारम्भ कर देता हो और इस प्रकार अपने पद का दुर्लभ उपयोग करता हो। ऐसी परिस्थिति के आ जान पर ब्राह्मण अपने इस विशेषाधिकार के उपयोग करने का अधिकारी हो जाना था और अपने इस विशेषाधिकार का उपयोग कर विधिविरुद्ध शासन करने वाले राजा को पदच्युत कर देना था और उसके स्थान पर अथ मुयोग्य क्षत्रिय का राज्याभिषेक कर उस राजपद पर आसीन कर देता था। ब्राह्मण द्वारा किया गया यह कार्य सदाश में बंध मममा जाता था।

ब्राह्मण और राजन्य के इस सम्बन्ध की भूरि भूरि प्रशंसा बौद्ध साहित्य में की गयी है। यजुर्वेद में ब्राह्मण और राजन्य के इस सम्बन्ध की प्रशंसा करते हुए एक प्रसंग में इस प्रकार भाव व्यक्त किये गये हैं—जन्म ब्राह्म बन् तथा क्षान बन् परस्पर सहयोग में एक दूसरे के सहायक बनकर विचरते हैं तथा ब्राह्मण अग्रनायक (राजा) के साथ सहयोग करते हैं, उस लोक (राज्य) को पुण्यवान (सर्वमुक्त सम्पन्न) समझते हैं।^१

उपयुक्त तथ्या के आधार पर यह स्पष्ट है कि बौद्ध राजपद ब्रह्मनियंत्रित था और ब्राह्मण के भय एवं उसके प्रभाव के कारण क्षत्रिय (राजा) अपने कर्तव्य-पालन में तत्पर रहता था। इस योजना का निर्माण लाक बल्याण की दृष्टि से किया गया था।

मध्यकालिक यूरोप में भी इसी राजन्य में राजपद पोप के नियंत्रण में (Under the Control of the Church) कर दिया गया था और राजा पोप की आज्ञा का उत्तर नहीं कर सकता था। इस प्रकार इन राज्यों में भी पोप नियंत्रित राजपद के सिद्धान्त का आयाजन किया गया था और इस सिद्धान्त का पालन भी यथामुम्भव कुछ समय तक किया जाता रहा। परन्तु उनकी यह योजना ब्रह्म नियंत्रित राजपद की बिल्कि योजना से नितांत भिन्न थी। पोप नियंत्रित राजपद का उद्देश्य ईसाई धर्म प्रचार एवं धर्मप्रधान राज्य (Theocratic State) का निर्माण करना था। परन्तु बिल्कि योजना में यह बात नहीं थी। राजपद की बिल्कि योजना का उद्देश्य सुशासन का स्थापना करना था। बौद्ध योजना के अनुसार राजा की स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाया गया था जिसमें राजा अपने अधिकारों एवं पद के दुरुपयोग करने से बचते रहना पड़े। इस बौद्ध योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था

कर दी गयी थी कि राज्य राजा की निजी सम्पत्ति वदापि न समझा जाय, और इस प्रकार यह राज्य के भोग करने के अधिकार से वंचित रखा गया था। राज्य उसके अधीन ब्राह्मण की निधि मात्र था जिसकी सम्पत्ति रक्षा, सुव्यवस्था और जिम्मा सम्पत्ति विकास एवं सम्पत्ति वृद्धि करना मात्र उसका ध्येय था और यही उसका अधिकार भी था। इससे अधिक नहीं।

इस प्रकार ब्रह्म नियन्त्रित राजपद का सिद्धान्त वदिक ऋषियों की विशिष्ट एवं अनुपम योजना थी। इस सिद्धान्त के अनुसार वही क्षत्रिय राजपद धारण का अधिकारी था जो इस योजना के अनुसार आचरण करने में समर्थ था।

(ग) वरणशील राजपद सिद्धान्त

वदिक राजपद का एक महत्वपूर्ण लक्षण उसका वरणशील स्वरूप होना था। वदिक संहिताओं में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनमें राजा के वरण करने के निमित्त प्रार्थना की गयी है। ऋग्वेद में प्रसंगवश मन्त्र-मन्त्र कतिपय मन्त्रों में इस सिद्धान्त की स्थापना हेतु स्पष्ट संकेत प्राप्त है। इन संकेतों में कुछ इस प्रकार हैं—

ऋग्वेद के एक मन्त्र में राजा के वरण करने के निमित्त प्रार्थना की गयी है। इस प्रसंग में बतलाया गया है कि भय से नस्त लाभ घन भय से मुक्त होने के लिए राजा का वरण करते हैं।^१ ऋग्वेद के दसवें मण्डल के एक मन्त्र में इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए व्यवस्था दी गयी है—हे प्रस्तावित राजन ! राष्ट्रवासी (विश्व) तेरी कामना करते हैं। तू अचल होकर राजपद पर आसीन रहे। तू इस पद से अष्ट न हो।^२

उपयुक्त उद्धरणों के आधार पर स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय आर्य राज्या में राजपद का स्वरूप वरणशील था।

यजुर्वेद में भी कतिपय ऐसे मन्त्र हैं जिनमें राजा का वरण किया जाना चाहिए इस सिद्धान्त की पुष्टि की ओर संकेत किये गये हैं। यजुर्वेद में राज्याभिषेक सम्बन्धी कृत्यों का उल्लेख कई स्थानों पर प्राप्त है। राज्याभिषेक सम्बन्धी इन कृत्यों में एक कृत्य यह भी बतलाया गया है कि राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित जन-समा-रोह के समक्ष पुरोहित द्वारा स्पष्ट एवं उच्च स्वर में घोषणा करने का व्यवस्था हो। इस घोषणा द्वारा पुरोहित घोषित करता था कि अमुक क्षत्रिय राष्ट्र का राजा बनाया गया। इस घोषणा का एक अर्थ यह भी होता था कि उक्त क्षत्रिय को राजपद पर

आसीन करने के लिए राष्ट्रवासिया के विविध वर्ग के लोग की अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। यजुर्वेद के एक प्रसंग में इस घोषणा का स्वरूप इस प्रकार है—हे मावी राजन् ! मैं (पुर्गहित) जल और ओषधियाँ स तेरा अभिषेक कर रहा हूँ। तूरी माता, तेरा पिता, तूरा सहोदर माई तूरा मित्र गण और तेरा वृद्ध के लोग इस वाय का अनुमान्न करते हैं।^१ यजुर्वेद के इस प्रसंग में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आय राजा की नियुक्ति में उसके माता पिता, सहोदर भाई उसने सत्ता तथा राष्ट्रवासिया के विविध वर्गों के लोग की अनुमति हानी चाहिए। इसी प्रकार यजुर्वेद के एक अन्य मंत्र में इन्द्र-पद (राजपद) पर आसीन होने के लिए राष्ट्रवासिया की अनुमति होनी चाहिए इस सिद्धान्त की पुष्टि की गयी है। इस से ज्ञात होता है कि इन्द्रपद पर आसीन होने के लिए राष्ट्रवासिया की ओर से पुराहित द्वारा अनुमति देने की व्यवस्था थी। इस विषय में यजुर्वेद में इस प्रकार विचार व्यक्त किये गये हैं—राष्ट्रवासिया द्वारा वरण किये गये तुम प्रीतियुक्त का इन्द्र-पद के लिए ग्रहण करता हूँ।^२

संहिता कालिक राजपद का स्वरूप वरणशाल था इस सिद्धान्त की पुष्टि अथर्व वेद में कुछ अधिक स्पष्ट शब्दों में की गयी है। अथर्ववेद के इसी प्रसंग में एक स्थल पर स्पष्ट बतलाया गया है कि समिति द्वारा राजा की नियुक्ति की जानी है।^३ अथर्ववेद के इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि वैदिक राजा का वरण राष्ट्रवासिया की अनुमति पर निर्भर था। ऋग्वेद में वर्णित इस सिद्धान्त को कि राजा का वरण राष्ट्रवासिया द्वारा किया जाना चाहिए अथर्ववेद में लगभग उही भावा की पुन व्यक्त करने हुए दुहराया गया है—सम्पूर्ण प्रजा तूरी कामना करे (करती है)। तू राष्ट्र से अष्ट न हो।^४ इसी प्रसंग में यह भी प्रार्थना की गयी है कि सम्पूर्ण राज्य के संचालन हेतु हम मावा राजा का वरण करें (करते हैं)।^५ अथर्ववेद के एक अन्य स्थल पर इस प्रकार भाव व्यक्त किये गये हैं—सभी को कम्पित कर देने वाले (भयभीत कर देने वाले) शत्रिय को मनुष्य उसी प्रकार अपना राजा बना लेने है जिस प्रकार तारा गण चन्द्रमा को अपना राजा बनाते हैं।^६

उपर्युक्त तथ्यपूर्ण सामग्री के आधार पर स्पष्ट है कि वैदिक संहिताओं के अनुसार राजपद वरणशील (Fictive) समझा जाता था। राजपद रिक्त होने पर उम पद

१ १।६ यजुर्वेद। २ २।९ यजुर्वेद। ३ ३।८।६ अथर्ववेद।

४ १।८७।६ अथर्ववेद। ५ २।८७।६ अथर्ववेद। ६ १।१२।६ अथर्ववेद।

४ यथाय गच्छतः स है।^१ इसका अर्थ यह है कि राज्य व प्राणिमा व माणिक्य राज्य मध्य पर धारित होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह भी है कि राजा व अपने प्रधान राज्य व भागदारी व्यवस्था स्थापित करने व। धर्मता हानी चाहिए जिसका एक नियम। एक विधिया का वाला अर्थात् प्रधान प्रजा व करान व वर ममम है। सब जिनका उत्पत्ति राज्य सत्ता व हुई है। व राज्य सत्ता अर्थात् एक धर्मिता हान चाहिए। इस प्रकार वैदिक राजन्यास विचार भाग व अनुसार राजा व दृढ़ राज्य माला (कामुद्रम्) उत्पन्न होना व धर्मता एक सामर्थ्य होना चाहिए। राजा व तागता गुण व। व बनताया गया है। राजा धर्म व धर्मता व धर्मता हनु माला होना चाहिए। उम स्वयं प्रत्यक्ष प्रकार व। उस समय सामर्थ्य अथवा उन मम। मालता व गुण जिन रहता चाहिए जो सामर्थ्य एक साधन उत्तम व। राज्य भाग व हनु माला होना है। धीमा गुण न व बनताया गया है। तप का तात्पर्य समय। जावन धर्मता करने स है। प्रधान राजा का जीवन ममम। होना चाहिए। उनका धारण एक व्यवहार नियमबद्ध होना चाहिए। राजा व लिए पौधवा गुण बद्ध बनताया गया है। ब्रह्म वंश भाषा का एक विशेष शब्द है जिसको सौरिक भाषा व विद्या (Learnaidh) कहते हैं। भाषाय यह है कि वैदिक राजा व लिए विद्या अथवा ज्ञान की प्राप्ति अनिवार्य है। इसका अनुसार राजा विद्वान् एक ज्ञान। होना चाहिए। धर्मिता नवा प्रजापति क्षत्रिय राजा व प्राप्ति हनु माला है। राजा के लिए अथवा व व धर्मता धर्मिता गुण व बनताया गया है। अष्टम वम की वम की मम व जाता है।^१ इसलिए राजा अष्ट वम करने वाला क्षत्रिय होना चाहिए।

इस प्रकार अथवा के अनुसार वैदिक राजा व अनिवार्य गुण व्यापक सत्य (वन्त सत्य) दृढ़ सत्ता (श्रुतमुद्रम्) दीक्षा, तप विद्या तथा ज्ञान और अष्ट वम करने की प्रवृत्ति है।

उपमक तथ्यगुण सामर्थ्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि वैदिक भाषा राजा व लिए वाछनीय गुण प्रजासन्निध दम्भता एक योग्यता वल पीरय धर्म्य साहस प्राप्ति तथा उसका व्यवहार एक धारण व सत्यता, दृढता एक स्थायी सत्य सत्ता,

१ श्रुतम मनसा यथाय सत्पत्यम्। २ यतोय अष्टम वम इति धृतिः।

महीधर यजुर्वेद भाष्य, मंत्र १ अ० १।

दीक्षा, तप, विद्या एवं ज्ञान (ब्रह्म) और श्रेष्ठ कर्म करने की प्रवृत्ति हैं। राजा इन्हीं सब गुणों को धारण करने पर राज्य के सम्यक् संचालन में सफल होगा ऐसा वेद-मत है।

(४) राज्याभिषेक सिद्धांत

वदिक ग्रंथ राज्या में राजपद प्राप्ति हेतु एक और महत्वपूर्ण प्रतिबंध था। वह प्रतिबंध प्रस्तावित राजा के राज्याभिषेक के रूप में था। इसके अनुसार राजपद-प्राप्ति हेतु प्रस्तावित राजा का राज्याभिषेक होना अनिवार्य कृत्य था। वदिक ग्रंथों की दृष्टि में अनभिषिक्त राजा निन्दनीय एवं अव्यवहारीक होता था।^१ अनभिषिक्त राजा ग्राम राज्या में राजपद धारण करने का अधिकारी न था। इसलिए राजपद पर आसीन होने के पूर्व राजपद के लिए वरण किये गये क्षत्रिय को अपना राज्याभिषेक विधिवत एवं नियमानुसार करा लेना अनिवार्य था। राज्याभिषेक हो जाने पर साधारण क्षत्रिय भी श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है ऐसा वेदमत है। इंद्र देवा में छोटा और मामांय देव था। परंतु राज्याभिषेक हो जाने के उपरान्त वही देवों में श्रेष्ठ एवं उज्ज्वल बन गया और उन का राजा (देवराज) बनकर सभी देवों पर शासन करने लगा। शतपथ ब्राह्मण में भी इस तथ्य की पुष्टि की गयी है कि राज्याभिषेक श्रेष्ठता का आधार है। उसमें स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि राज्याभिषेक श्रेष्ठता का कारण होता है।^२ शतपथ ब्राह्मण में दी गयी इस व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि सभी क्षत्रिय (राज्य) मामांयत समान होते हैं। परंतु राजपद के लिए जिस क्षत्रिय का राज्याभिषेक हो जाता है वही राजा बन जाता है और लोक पर शासन करने का अधिकारी हो जाता है।

यजुर्वेद वदिक कर्मकाण्डग्रन्थान वेद माना जाता है। इस वेद में विविध प्रकार के यज्ञों का उल्लेख एवं उनमें कृत्यों का समिप्य वर्णन दिया हुआ है। इन यज्ञों में राज्याभिषेक सम्बन्धी यज्ञ भी है। उसमें राज्याभिषेक सम्बन्धी प्रक्रिया एवं तत्सम्बन्धी कृत्यों का भी उल्लेख है। राज्याभिषेक के अवसर पर विधिवत वरण किये गये ब्राह्मण पुरोहित को ग्राम जनता के विविध वर्गों के प्रतिनिधियों के समक्ष राज्याभिलाषी क्षत्रिय से उसके राज्याभिषेक सम्बन्धी कृत्यों को विधिवत सम्पन्न कराने और तदुपरान्त

१ १, २।१०।२।२ तत्तिरीय ब्राह्मण। २ तथनमम्यपिचस्ततो वै स देवानां श्रेष्ठो ऽमघच्छ्रेष्ठ स्वाना भवति य एवमभिषिच्यते।

उसका राज्याभिषेक करने का व्यवस्था दी गया है। यजुर्वेद का इस विषय से सम्बन्धित एक प्रसंग में ब्राह्मण पुरोहित राज्याभिषेक-निमित्त दाक्षिण क्षत्रिय में यज्ञ कराता हुआ वर्णित है। इस अवसर पर यज्ञ की वस्त्र पर बैठा हुआ ब्राह्मण पुरोहित, यज्ञाग्नि में आहुति दत्त हुए उस क्षत्रिय का राज्य प्रणाम किया जाय इस विषय का प्रस्ताव करता हुआ प्रार्थना करता है। पुरोहित द्वारा की जान वाली प्रार्थना का स्वरूप इस प्रकार है—ह सवचन-जलतरंग ^१ तू राष्ट्र दा वाली (राष्ट्र) ॥ धमुन् (क्षत्रिय) के लिए राष्ट्र प्रणाम कर ।^२ यजुर्वेद का इस मंत्र में स्पष्ट बतलाया गया है कि राज्याभिषेक सम्बन्धी यज्ञ का समाप्ति हो जाने पर राज्याभिषेक सम्बन्धी कृत्य का सम्पन्न किया जाता था और इस कृत्य के सम्पन्न हो जाने के उपरान्त उस क्षत्रिय को राजपद दिया जाता था। इससे पूर्व कदापि नहीं। यही कारण है कि प्रस्तावित राजा के लिए इस प्रसंग में धमुन् (धमुष्म) शब्द का प्रयोग हुआ है, जो यह स्पष्ट कर देता है कि राज्याभिषेक सम्बन्धी कृत्य के सम्पन्न होने के पूर्व प्रस्तावित राजा सामान्य क्षत्रिय रहता है। राज्याभिषेक हो जाने के उपरान्त वही सामान्य क्षत्रिय व्यष्टता तथा श्रष्टता का प्राप्त हो जाता है और इस लान में राजा बन जाता है।

इस प्रकार राज्य प्राप्ति हेतु प्रस्तावित राजा द्वारा तत्सम्बन्धी यज्ञ का सफल अनुष्ठान और तदुपरांत उसका राज्याभिषेक हो जाना अनिवार्य था। इसलिए यह प्रमाणित हो जाता है कि वदिक ग्राम राज्या में राजपद की प्राप्ति हेतु राज्याभिषेक का अनिवार्यता के सिद्धांत का पालन बढास्ता से किया जाता था।

(च) राजकीय शपथ

राज्याभिषेक सम्बन्धी कृत्य में प्रस्तावित राजा द्वारा शपथ ग्रहण करने का कृत्य भी महत्वपूर्ण होता था। इस कृत्य के सम्पन्न हुए बिना राज्याभिषेक अधूरा माना गया है। उत्तर वदिक युग में इस शपथ की शब्दावली निश्चित हो चुकी थी। ब्राह्मण ग्रन्थों में इस शपथ की शब्दावली आज भी ज्या की त्या प्राप्त है। एतरेय ब्राह्मण में राजकीय शपथ की ओ शब्दावली दी हुई है हिंदी भाषा में उसका भावा नुवाद इस प्रकार है—यदि मैं तेरे (जनता के प्रतिनिधि रूप में ब्राह्मण पुरोहित के) प्रति द्रोह करूँ, तो जन्म काल से मृत्यु काल तक की अवधि में जो मैं पुण्य काय में द्वारा हुए हूँ, मेरा स्वर्ण, मेरा जीवन और मेरी सत्तति नष्ट हो जायें।

ब्राह्मण साहित्य में राजकाय शपथ की जो उपयुक्त शब्दावली दी हुई है उसका स्वरूप जनतांत्रिक है। उस शपथ के ग्रहण कर लेने के उपरान्त राजा प्रजाद्रोह के अधिकार से सर्वथा वंचित हो जाता था। उसे प्रजामुक्त रहते हुए राज्य का सम्यक् संचालन करना अनिवार्य था। प्रजाद्रोह करके वह शासन करने का लक्ष मात्र भी अधिकारी न रहता था।'

महाभारत में भी राजकाय शपथ का, जो कि प्रस्तावित राजा अपने राज्याभिषेक के अवसर पर ग्रहण करता था, उल्लेख हुआ है। महाभारत के शान्तिपर्व के एक प्रसंग में सर्वप्रथम भारतीय राजा की उत्पत्ति का इतिहास दिया हुआ है। इस प्रसंग में ऐसा उल्लेख है कि पृथु सर्वप्रथम भारतीय राजा था। पृथु का राज्याभिषेक के अवसर पर राजकीय शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी। राजा पृथु ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर जो शपथ ग्रहण की थी उसका शब्दावली महाभारत के शान्तिपर्व के इस प्रसंग में दी हुई है। इस शपथ की शब्दावली का भाषानुवाद इस प्रकार है—मैं (पृथु) प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस भूमि (राज्य) का ब्रह्म सम्भार इसका सद्व्यवहार करने और वृद्धि करने से रक्षा करूँगा। दण्डनाति के अनुसार जो निन्द्य घम अलाये गए हैं नियम हाकर उनका पालन करूँगा, और कमो भी स्वच्छाचार नही होऊँगा।

इस प्रकार वैदिक युग में प्रस्तावित राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर जो शपथ उस ग्रहण करनी पड़ती थी उसकी आत्मा के जीवित रखने का निरन्तर प्रयास हुआ है। राजकाय शपथ ग्रहण करने की वैदिक पद्धति का पालन कम से कम महाभारत के शान्तिपर्व के रचनाकाल तक अवश्य प्रचलित रहा और प्रस्तावित राजा के राज्याभिषेक सम्बन्धी कृत्या में राजकाय शपथ का ग्रहण किया जाना भी महत्वपूर्ण कृत्य होता था। यह कृत्य अनिवार्य था। इसके सम्पन्न हुए बिना प्रस्तावित राजा का राज्याभिषेक अपूर्ण माना जाता था।

१ या च राति जायेऽह या च प्रेतास्मि तदुभयमन्तरेणैष्टाप्रतलोकं सुवृत्तमायुः प्रजा धनीया यदि द्रुह्यासमिति। १५।४।८ ऐतरेय ब्राह्मण।

२ प्रतिज्ञा चाधिरोहस्य मनसा कर्मणा गिरा।

परास्मिन्प्राप्य ह्येतत्कृत्य दत्तेन स्वासकृतम्॥

यश्चात्र धर्मो नित्योक्तो दण्डनीतिव्यपाश्रयः।

तमशक्करिष्यामि स्ववशो न कदाचन॥ १०६-७।५९ शान्तिपर्व महाभारत

(छ) समकालिक राजाओं द्वारा मान्यता का सिद्धांत

आधुनिक युग में यदि किसी नवीन राज्य का उदय होता है तो उसके समकालिक राज्या द्वारा उसे मान्यता देने का चलन है। उस नवोदित राज्य को जो राजा मान्यता देना अस्वीकार करता है उस राजा की दृष्टि में वह नवोदित राज्य बंध राज्य नहीं होता। आधुनिक युग में कई ऐसे नवोदित राज्य हैं जिन्हें विश्व के अनेक राज्या द्वारा मान्यता प्राप्त न होने के कारण उन राज्यों की दृष्टि में वे बंध राज्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए रोडेशिया राज्य ऐसा ही है जिसे विश्व के अनेक राज्या द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार इस युग की राजनीति में समकालिक राज्या द्वारा नवोदित राज्य का मान्यता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है।

उत्तर वैदिक साहित्य में भी इस सिद्धान्त के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट शब्दा में इस सिद्धान्त की स्थापना के हेतु व्यवस्था दी गयी है। वह व्यवस्था इस प्रकार है—बैवल वह राजा होता है जिसे उसने समकालिक अन्य राजा गण मान्यता प्रदान कर देते हैं। इसके विरुद्ध जिस राजा को उसने समकालिक अन्य राजाओं द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है वह राजा नहीं होता।^१ इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध यह व्यवस्था इस सिद्धान्त की स्थापना करती है कि वैदिक आय राजा सभी बंध समझा जाता था जब कि वह अपने समकालिक अन्य राजाओं द्वारा मान्यता प्राप्त कर लेता था, इसके पूर्व कदापि नहीं। इस दृष्टि से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रस्तावित राजा की नियुक्ति में समकालिक राजाओं द्वारा मान्यता (Recognition) प्राप्ति का सिद्धान्त का पालन किया जाना आवश्यक है।

(ज) घोषणा सिद्धान्त

प्रस्तावित राजा के राज्याभिषेक सम्बन्धी कृत्यों के विधिवत सम्पन्न हो जाने पर राज्याभिषेक समारोह में उपस्थित जन समुदाय के ममक्ष ब्राह्मण पुरोहित द्वारा नवीन राजा का प्रकट होने की घोषणा की जाती थी। यह कृत्य भी अनिवार्य था। इन घोषणा का स्वरूप इस प्रकार था—हे मनुष्यो ! राजा प्रकट हुआ है। तुम सभी उससे परिचित (आचित) होकर उसके अनुमोदन करो। वह तुम्हारे लिए उसी प्रकार उपयोगी उपकारी तथा तुम्हारा पालक है जैसे अग्नि गृहपतियों के लिए है (अग्नि गृहपति), इंद्र के समान विपुल धन का दाता (वद्धश्रवा), वस्तुव्य पालन में धन

व्रत) मित्र और वरुण के समान, ^१ विविध प्रकार के ज्ञान को धारण करने में अथवा महान धन के स्वामी (विश्ववेदा) होने में पूषा के समान, सभी के कल्याण करने में अथवा सुख देने में (विश्वशम्भुवी) द्यु और पृथिवी के समान, और जो अपनी सतति रूप प्रजा के लिए माता (अदिति) के भ्रमान है। ^२ इसी अवसर पर ब्राह्मण पुरोहित यह घोषणा भी करता था कि राजा, जिसका राज्याभिषेक द्वारा जन्म हुआ है सम्पूर्ण प्रजा (विश्व) का राजा है परंतु हम ब्राह्मणा का राजा सोम हं (विश्व एष वोऽसौ राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा)। ^३

इस प्रकार प्रस्तावित राजा के राज्याभिषेक सस्वार का एक अनिवार्य कृत्य राजपद के लिए अभिषिक्त राजा को लोक को परिचय देना होता था। लोक को विज्ञापित करने के लिए कि भूमि के क्षत्रिय उनका राजा बनाया गया है इस प्रकार उपस्थित जन समुदाय के समक्ष तत्सम्बन्धी घोषणा करने की प्रथा का पालन किया जाता था।

(क्ष) दिग्विजय सिद्धान्त

नूतन राजा की नियुक्ति हो गयी है, यह घोषणा हो जाने के उपरान्त उस राजा के लिए दिग्विजय के निमित्त प्रस्थान करने की व्यवस्था वेदा में दी गयी है। यजुर्वेद में इस व्यवस्था का उल्लेख है। इस उल्लेख में इस व्यवस्था की ओर हम प्रकार से संकेत किया गया है—ह राजन् ^४ राष्ट्रविरोधी और प्रजा को क्लेश देने वाले (वन्धूक) प्राणियों के नाश के निमित्त पूरव दिशा की विजय हेतु प्रस्थान कर। तू दक्षिण दिशा की विजय हेतु प्रस्थान कर। ^५ तू पश्चिम दिशा की विजय के लिए प्रस्थान कर। ^६ तू उत्तर दिशा की विजय हेतु प्रस्थान कर। ^७ ह राजन् ^८ तू ऊर्ध्व दिशा की विजय के निमित्त प्रस्थान कर। ^९

इस प्रकार प्रस्तावित राजा का राज्याभिषेक हो जाने के उपरान्त राजा का परिचय देने के लिए अर्थात् राजा का आविर्भाव हो गया है इस तथ्य के विज्ञापन हेतु ब्राह्मण पुरोहित द्वारा घोषणा की जाती थी और तदुपरान्त उस अपने अधीन राज्य के शत्रुओं एवं दुष्ट जनों के दमन हेतु दिग्विजय के लिए प्रस्थान करना चाहिए, इस कृत्य

१ अतमिति वननाम। १।१० यजुर्वेद (महीधर भाष्य)।

२ १।१० यजुर्वेद। ३ ४०।९ यजुर्वेद। ४ १०।१० यजुर्वेद।

५ ११।१० यजुर्वेद। ६ १२।१० यजुर्वेद। ७ १३।१० यजुर्वेद।

८ १४।१० यजुर्वेद।

के करन की प्रथा थी। इस कृत्य के अन्तस्तल म यह सिद्धांत निहित था कि नूतन राजा म अपन अधीन प्रजा की रक्षा करने की समुचित सामर्थ्य है या नहीं। उसे अपने इस शीयपूर्ण एवं साहसी कार्य द्वारा सिद्ध कर देना चाहिए कि उसम जो राज्य उस निधि रूप म सौंपा गया है उसके सम्यक् संचालन एवं उसकी समी ओर स रक्षा करने तथा शत्रुदमन कार्य के सम्पन्न करन की प्रत्येक प्रकार की सामर्थ्य है। जो राज्यभार उस सौंपा गया है उसका कुशलता एवं योग्यता से वह वहन कर सकता है। दिग्विजय के उपरान्त उसे अपन अधीन प्रजा के परिपालन एवं उसके परिरक्षण कार्य मे सलग्न हो जाना चाहिए।

राज्य-च्युत राजा की पुनः स्थापना

निष्ठासित अथवा पदच्युत राजा को उसके पद की पुनः प्राप्ति हेतु एक विशेष यज्ञ करन का विधान ब्रह्म साहित्य म किया गया है। इस यज्ञ को सौत्रामणि यज्ञ के नाम से सम्बोधित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण म एक आख्यान है जिससे इस कथन की पुष्टि होती है। वह आख्यान इस प्रकार है—'ककरस्थपति ने, दस पीढ़ियाँ स जिसका राजवंश चला आ रहा था ऐसे पदच्युत राजा दुष्परीतु पौसायन से कहा कि वह उसके निमित्त सौत्रामणि यज्ञ करेगा और तदनुसार उस उसके पद पर पुनः स्थापित करेगा।' उसके राज्य का अपहरण सजया द्वारा किया गया था। शतपथ ब्राह्मण म प्राप्त इस आख्यान से सिद्ध होता है कि ब्रह्म आर्यों म पदभ्रष्ट अथवा पदच्युत अथवा राजा की पुनः स्थापना का भी चलन था। ऐसे राजा की उसके पद पर पुनः स्थापना हेतु एक विशेष प्रकार का यज्ञ किया जाता था जिसे शतपथ ब्राह्मण म सौत्रामणि यज्ञ की संज्ञा दी गयी है।

अथर्ववेद म कई ऐसे मंत्र हैं जिनम पदच्युत अथवा राज्य भ्रष्ट राजा को उसके पद पर पुनः आसीन करने के निमित्त प्रार्थना की गयी है। इन मंत्रों मे भी सौत्रामणि यज्ञ द्वारा पदच्युत राजा की उसके पद पर पुनः स्थापना करन की आश्वसना है। इन मंत्रों म कुछ का आपानुवाद इस प्रकार है—'राज्यभ्रष्ट ह राजन ! राजा वरुण तुझे जल (सागर नदी, सरोवर आदि) से सोम पवता से और इन्द्र तुझे उन प्रजाजनों से बुलाय (विदम्य) जिनम तू आज-नल निवास कर रहा है। इस प्रकार तू उन देवताओं के बुलान पर अपनी प्रवृत्त प्रजा म प्रवृत्त होकर श्येन की गति से शीघ्र

आ जा ।^१ दूसरे की भूमि (क्षेत्र) में अथवा शत्रु राज्य में शत्रु द्वारा राक्षसों (परस्मान्-
'पक्षेत्रे अवरुद्ध चरन्तम्') हे राजन्^२ तू पर भूमि से (परस्मात्) आ जा (आ नयतु) ।
अश्विनो देव तारे माग की मुग्ध करें (वृणुता मुग्धम्) । उसने वधुगण अथवा उमके
राज्य के निवासी (सुजाता) लौट कर आये हुए अपने उस राजा में मित्रकर
उसका सेवन करें (त इमं सुजाता अमित्रं विशिष्यन्) । हे राजन्^३ (निष्कामित अथवा
पदच्युत राजन्) जा तारी प्रजा तेरे प्रतिकूल थी (प्रतिजना), वह तुझे बुलाये
(ह्वयतु), तेरे मित्र जा तारे प्रतिकूल हो गये थे (प्रतिमित्रा) वे विरोध का त्याग कर
तुझ से पुनः प्रेम करें (अमृपत) । इन्द्र, अग्नि और विश्वदेव प्रजा के क्षेम की सामर्थ्य
तुझमें स्थापित करें (त विशि क्षेममदीयन्) । हे राजन्^४ तेरे पुनः राजपदग्रहण
के अनुमोदन पर सम बन वाला (सजाता) अथवा 'यून बल वाला (निष्ठय) अथवा जो
कोई विवाद कर अथवा विरोध करे (विवदत्) हे इन्द्र । इन सब प्रकार के उस के
शत्रुता का दूर कर अथवा दृष्टिपूर्व करने इस राजा की प्रसिद्ध कीजिए ।^५

अथर्ववेद में भी पदच्युत अथवा निष्कासित राजा की उसके पूर्व पद पर पुनः
स्थापना हेतु सौत्रामणि नामक यज्ञ के सम्पन्न करने की ओर संकेत किया गया है
(सौत्रामण्या दधयत्त दवा) ।^६

उपयुक्त प्रामाणिक सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि बह्विध प्रायः राज्या में
पदच्युत अथवा राज्यछट का निष्कासित राजा की आवश्यकतानुसार एवं परिस्थितियां
के अनुकूल उसने पूर्व पद पर पुनः स्थापना करने का चलन था। पदच्युत अथवा राज्य-
छट का निष्कासित राजा अपने पूर्व पद की प्राप्ति हेतु सौत्रामणि नामक यज्ञ का
विधिवत् अनुष्ठान करता था। सौत्रामणि सम्पन्न कर लेने के उपरान्त ब्राह्मण पुरोहित
उसके पूर्व राजपद पर उसे आसीन करता था और इस प्रकार वह पुनः अपने खोये
हुए राज्य को प्राप्त कर लेता था।

राजा की विविध उपाधियां

बह्विध साहित्य में राजा की विविध उपाधियों की ओर संकेत किया गया है।
इससे जान होता है कि उपाधियां को धारण करने के आधार पर बह्विध राजा अपनी

१ ३।३।३ अथर्ववेद । २ ४।३।३ अथर्ववेद । ३ ५।३।३ अथर्ववेद ।

४ ६।३।३ अथर्ववेद । ५ २।३।३ अथर्ववेद ।

इन विविध उपाधिया के अनुसार विविध श्रेणिया में परिगणित किये जाते थे। बर्हस्पति संहिता में राजा की ये विविध उपाधियाँ राजा सम्राट, मोज, स्वराट, विराट, महाराज अधिपति परमेष्ठी आदि नामों से उल्लिखित हैं। यजुर्वेद के कई मंत्रों में इन उपाधियाँ मन्त्रिपरय उपाधियों की प्राप्ति हेतु प्रायश्चात की गयी है।^१ ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की इन उपाधियों का स्पष्ट वर्णन है। ब्राह्मण साहित्य में राजा की इन विविध उपाधियों में मन्त्रिपरय उपाधियों के स्वरूप को भी स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार इन उपाधियों का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है—

राजा—राज्य के उच्चतम शासक के लिए राजा सामान्य पद था। क्षत्रिय राजसूय यज्ञ के विधिवत अनुष्ठान द्वारा तत्सम्बन्धी सभी आवश्यक कृत्यों को सम्पन्न कर राजा की उपाधि से विभूषित एक राजपद पर आसीन किया जाता था। इस प्रकार क्षत्रिय राजपद ग्रहण कर राज्य का स्वामी बनता था। शतपथ ब्राह्मण में इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए व्यवस्था दी गयी है कि राजसूय यज्ञ के विधिवत सम्पन्न कर लेने के उपरान्त क्षत्रिय का राज्याभिषेक किया जाता था। इस विधि से अभिषिक्त क्षत्रिय राजा कहलाता था।^२

सम्राट—सम्राट पद विशेष महत्त्वपूर्ण माना गया है। सामान्य राजा इस उपाधि का धारण करने के अधिकारी न थे। जिस राजा में इस पद के अनुरूप विशेष योग्यताएँ तथा गुण पाये जाते थे वही राजा इस महत्त्वपूर्ण उपाधि के धारण करने का अधिकारी समझा जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा द्वारा वाजपेय यज्ञ के विनिवृत्त सम्पन्न हो जाने के उपरान्त वह राजा सम्राट पद पाने का अधिकारी समझा जाता था।^३ इसके पूर्व कदापि नहीं। कोई क्षत्रिय राजसूय यज्ञ किये बिना वाजपेय यज्ञ करने का अधिकारी न था। इसलिए सम्राट पद प्राप्ति हेतु पहले राजपद ग्रहण कर लेना आवश्यक था। अर्थात् राजसूय यज्ञ द्वारा अभिषिक्त क्षत्रिय राजपद प्राप्त करता था वह राजा की स्थिति में कुछ समय शासन कर नेता था तत्पश्चात् वाजपेय यज्ञ

१ देखिए अध्याय ९ यजुर्वेद।

२ बर्हस्पति ५ अ० २ यजुर्वेद ८ ऐतरेय ब्राह्मण।

३ राजा ४ राजसूयवेष्टा ८।४।३।९ मन्त्रिपरय ब्राह्मण।

सोमो राजा राजपति राज्य महिमयज्ञे मयि दद्यात्। ९।३।४।११ मन्त्रिपरय ०।

४ सम्राट वाजपेयेन ८।४।३।९ मन्त्रिपरय ०।

करने का अधिकारी हो सकता था। इसके पूव नह।^१ शतपथ ब्राह्मण में सम्राट् पद का स्पष्ट करते हुए बतलाया गया है कि सम्राट् सम्पूर्ण भुवन का एक छत्र अधिपति होता है। उसके समान अर्य कोई अधिपति नहीं होता और उस हानि पट्टचान की क्षमता रखन वाला कोई राजा नहीं होता है।^२

इस प्रकार सम्राट सभी राजाओं का राजा होकर सम्पूर्ण भुवन में निर्विघ्न एवं निभय धर्मानुसार शासन करता है। शतपथ ब्राह्मण की इस व्यवस्था के अनुसार सम्राट् भुवन का एकछत्र अधिपति होता था। उसके अधीन अनेक राजा हात थे जो अपने उस सम्राट के प्रमावान्तगत रहकर उसकी आज्ञानुसार अपने अपने क्षेत्र में शासन किया करते थे। परन्तु सम्राट के अधीन साम्राज्य में कोई ऐसा राजा नहीं हाता था जो उस का वध करने अथवा उसकी आज्ञा की अवहेलना करने की सामर्थ्य रखता हा। साक को यह तथ्य विनाशित करने के लिए ही सम्राट पद की योग्यता एवं सामर्थ्य रखने वाला राजा वाजपेय यन का अनुष्ठान करता था और उस सफलता पूर्वक सम्पन्न करने के उपरान्त सम्राट् पद पर अभिषिक्त किया जाता था। इस क्रम से क्षत्रिय राजा हान के उपरांत सम्राट की उपाधि धारण करता था।

महाराज—शतपथ ब्राह्मण के एक प्रसंग में महाराज की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप में की गयी है। यद्यपि महाराज पद की यह व्याख्या अप्रत्यक्ष ही है परन्तु इस व्याख्या से महाराज पद का स्वरूप का बोध स्पष्ट हो जाता है। इस प्रसंग में यह बात लाया गया है कि इन्द्र 'वज्र' का वध किये जाने के पूव केवल इन्द्र कहलाता था। परन्तु जब उसने वज्र का वध कर दिया तभी उसे महेन्द्र की उपाधि प्रदान की गयी और उसी समय से इन्द्र महेन्द्र कहलाने लगा और वह महन्द्र पद पर आसीन हाकर शासन करने लगा। वज्र का वध कर दन से उसे उसी प्रकार महन्द्र पद प्राप्त हुआ जिस प्रकार एक राजा दूसरे राजा का वध करके उसके राज्य पर विजय प्राप्त कर महाराज पद का ग्रहण करता है।^३ शतपथ ब्राह्मण में वर्णित इस व्याख्यान से यह

१ राज्यम् वाजपेय्य साम्राज्य तस्माद् वाजपेयेनेष्टवा न राजसूयेन यजेत प्रत्य-
यरोह स यथा सम्राट स न राजा। ८।४।३।९ शतपथ०।

२ आसीद्विष्वा भुवनानि सम्राडिति तेनेव सवमास्पृणीति तस्य हि ॥ हतास्ति न
वयो येनेव सवामस्पृत तस्मादाहसीद्विष्वा भुवनानि सम्राडिति। ४।४।३।३ शतपथ०।

३ इन्द्रो वा एव पुरा वृत्रस्य वधाय वृत्र हत्वा महाराजो विजिग्यमान एव महेन्द्रो-

स्पष्ट है कि कोई राजा, जो कि अथ प्रबल राजा पर विजय प्राप्त कर उसके राज्य का अपन अधीन कर लेता था, महाराज कहलाता था और इस प्रकार उसका राजपद महाराज पद में परिणत हो जाता था।

स्वराट—ऐतरेय ब्राह्मण में सूर्य के समान स्वतंत्र राजा को स्वराट पद का अधिकारी बतलाया गया है। जिस राजा में पराधीनता का सर्वांश में अभाव हो जाता है वह स्वराट बन जाता है। इस अर्थों के राजा के राज्य को वदिक भाषा में स्वाराज्य नाम से सम्बोधित किया गया है।^१ शतपथ ब्राह्मण में स्वाराज्य के अधिपति-पद की व्याख्या करते हुए बतलाया गया है कि सवमेघ यज्ञ कर लेने के उपरान्त स्वाराज्याधिपत्य प्राप्त होता है।^२ इस यज्ञ का फल यह होता है कि यजमान राजा अपनी आत्मा को अपन अधीन राज्य के सभी प्राणियों में और राज्य के सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा में अनुभव करने लगता है। अर्थात् वह विश्व के प्राणियों और स्वात्मा दोनों का एक समझ कर शासन करता है। जिस अधिपति में इतना उच्च कोटि का ज्ञान जाग्रत हाकर तदनुसार शासन करने की क्षमता हो जाती है वह स्वराट कहलाता है और उसके अधीन राज्य स्वाराज्य के नाम से सम्बोधित किया जाता है। शतपथ ब्राह्मण का ऐसा मत है।

छांदोग्योपनिषद् में भी इसी भाव को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया गया है। सम्पूर्ण विश्व में अपनी ही आत्मा है और सम्पूर्ण विश्व की आत्मा अपनी आत्मा में है जब यह भावना जिस व्यक्ति के आचरण में आ जाती है तब वह स्वराट बन जाता है।^३ इसलिए इस अर्थों का अर्थ आचरण धारी अधिपति स्वराट और उसके अधीन राज्य स्वाराज्य कहलाता है।

उभयतः। १७।३।३।४ शतपथ ब्राह्मण। इति पुरा वनस्य वषाद्य वनं हत्वा यया महाराजो विजिग्यमान एव महेश्वरोऽभवत्। २१।४।६।१ शतपथ ब्राह्मण।

१ विष्णुर्षे देवानां द्वारं स एवस्मा एतव द्वारं विवर्णोति। तदाधिपत्यम्। तत् स्वाराज्यम्।

२ भूतानि चात्मनि सर्वेषां भूतानां धृष्टं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येत्यथ तद्यजमान सवमेघे सर्वाभ्युपगच्छत्वा सर्वाणि भूतानि धृष्टं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येत। १।१।७।१३ शतपथ ब्राह्मण।

३ आत्मवेद सवमिति स स्वराट् भवति। २।२५।७ छांदोग्योपनिषद्।

भाज—ऋग्वेद के एक मंत्र में इन्द्र की भोज की उपाधि से विभूषित कर सम्बोधित किया गया है। ऋग्वेद के इस मंत्र में इन्द्र की भोज की उपाधि से विभूषित कर क्या सम्बोधित किया जाता है इस तथ्य को भी सकेत रूप में परिलक्षित किया गया है। ऋग्वेद के इस मंत्र में इन्द्र की जिन शब्दों द्वारा सम्बोधित किया गया है उनका मायानुवाद इस प्रकार है—इन्द्र, तुम दाता हो। इसलिए तुम्हें भोज कहते हैं।^१

ऋग्वेद में इस मंत्र के आधार पर यह स्पष्ट है कि विशेष दानी होने के कारण भोज पद का अधिकारी राजा समझा जाता था। सम्भव है इसी परम्परा का पालन प्राचीन भारत के सुविख्यात राजा ह्यवधन ने किया था। वह प्रति पाचवें वर्ष गंगा तट पर अपना सबस्व दान कर देता था और अपने लिए कुछ भी नहीं रखता था यहाँ तक कि अपने निजी वस्त्रा आभूषणा आदि का भी दान कर देता था। अपने लिए वह अपनी वहन राज्यश्री से उसकी एक धोती लेता था और उसी से अपने शरीर का ढक्कन अपनी राजधानी धानश्वर को लोट जाता था।

इस प्रकार कृत्वि आर्य राज्या में राजा की विविध उपाधियाँ थीं। राजपद सामान्य पद था। राज्याभिषेक के विधिवत सम्पन्न हो जाने के उपरान्त क्षत्रिय राजपद का अधिकारी हो जाता था। राजपद ग्रहण कर लेने के उपरान्त राजा अपनी योग्यता, गुण एवं सामर्थ्य के अनुसार अर्य उपाधियाँ धारण कर सकता था। वह अपने विशेष शौर्य प्रताप तथा प्रतिभा के अनुसार मन्त्राद् विराट् स्वराट् भोज महाराज आदि उपाधियाँ धारण करने में समर्थ होता था।

राजा के व्रत

वल्कि संहिताओं में राजा के लिए अनेक विशेषण शब्दों का उपयोग किया गया है। इन विशेषण शब्दों में व्रतव्रत भी एक महत्त्वपूर्ण विशेषण है।^१ राजा के लिए प्रयुक्त इस विशेषण पद से स्पष्ट है कि वदिक राजा पूर्व निर्धारित कतिपय व्रतों को धारण कर और उनके पालन करने की शपथ ग्रहण कर राजपद पर आसीन होना था। वल्कि संहिताओं में व्रत शब्द का प्रयोग काय तथा वस्तुय के अर्थ में हुआ है।^१ ऋग्वेद में इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए एक प्रसंग में आर्य जनता के कतिपय लोगों के वस्तुव्या (व्रतों) का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। उसके कुछ अंशों का मायानुवाद

इस प्रकार है—तोषा के काय (वत्तव्य) नाना प्रकार के हैं (नाना वा उ नो धियो वि व्रतानि जनानाम्), 'शिलो (तक्षा) अपनकाय (वत्तव्यपालन) व लिए काष्ठ चाहता है वध अपने काय व लिए राग चाहता है, ब्राह्मण सोमामिषव कर्त्ता यजमान को चाहता है इत्यादि। हम सब व भिन्न भिन्न नाना प्रकार व काय हैं।' ऋग्वेद के उपमुक्त सूक्त म मनुष्या व नाना प्रकार के व्रता का जो उल्लेख है उससे स्पष्ट है कि वैदिक संहिताभा म व्रत शब्द का प्रयोग काय अथवा वत्तव्य व अय म हुआ है। इस तथ्य के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि राजा के व्रत का तात्पर्य उसका व काय अथवा वत्तव्य है जिनके विविक्त सम्पन्न हान व निमित्त राष्ट्रवास। उस अपना राजा नियुक्त करत थ और जिनका न करन से वह राजपट से च्युत हा जाता था।

वदिक राजा के व्रता का स्पष्ट एव प्रमवद्ध बणन वदिक संहिताभा म प्राप्त नहीं है। परन्तु इन संहिताभा म यज्ञ-तत्र कतिपय ऐसे सक्त उपलब्ध हैं जिनका आशय लेने से ज्ञात होता है कि वदिक राजा व महत्वपूर्ण वत्तव्य दस प्रकार थे—

(अ) प्रजा को भयमुक्त करना

ऋग्वेद के एक सूक्त मे राजा के निर्माण का जो हतु दिया है उसके अनुसार राजा की उत्पत्ति का कारण लोक म प्राणिया का परस्पर भय था। भीत जनता म भयमुक्त अथवा भ्रमय होन के लिए राजपद का निर्माण कर अपने मध्य म राजा का वर्ण किया था।^१ वदिक संहिताभा म प्राणिया को भ्रमय करन के लिए यज्ञ-तत्र प्रायनाएँ की गयी है। अथर्ववेद के एक स्थल पर इसी प्रसंग म अतरिक्ष, द्यु, पथिवी आगे, पीछे, ऊपर नीचे सभी दिशाभा रात दिन मित्र अमित्र, परिचित अपरिचित आदि सभी प्राणी एव अप्राणी जगत से भ्रमय होने के निमित्त प्रायना की गयी है।^२ इस प्रकार वदिक आय राजा का मुख्य अथवा प्रधान वत्तव्य अपने अधीन प्रजा को भ्रमय करना था। राजा का वत्तव्य था कि वह अपने अधीन प्रजा के प्रत्येक प्रकार व भय का शमन करे और इस प्रकार उन्हें भ्रमय कर दे। इस दृष्टि से अपने अधीन प्रजा के जीवन उसकी सम्पत्ति तथा उसकी विविध प्रकार की आवश्यक स्वतन्त्रता आदि के भाग म उपस्थित होने वाले सभी प्रकार के भय से उसे मुक्त करने की सम्यक् योजना एव व्यवस्था के विधिवत संचालन का सम्पूर्ण दायित्व राजा पर निभर था।

१ १०.२।११२।९ ऋग्वेद।

२ देखिए सू० ११२ मण्डल ९ ऋग्वेद।

३ ८।१२।१० ऋग्वेद।

४ ५. ६।१५।१९ अथर्ववेद।

प्रत्येक राज्य के समस्त मुख्य दा प्रचार के भय होने हैं जिन्हें आभ्यन्तर भय और बाह्य भय की संज्ञा दी गया है। आभ्यन्तर भय के होते हैं जो राज्य के निवासियों में कुछ व्यक्तियों द्वारा हैं। उत्पन्न किये जाते हैं। राज्य के निवासियों का यह वर्ग राष्ट्र के कष्टक अथवा राष्ट्र के शत्रु होते हैं जो निरपराध प्रजा को दुःख दत्त रहते हैं और उस अपन कुटुम्बों एवं दुष्ट व्यवहारों द्वारा भयभीत किये रहते हैं। बाह्य भय के होते हैं जो राज्य के बाहर से राज्य को सकटग्रस्त करने तथा उसका नाश करने उत्पन्न किये जाते हैं। वे भय विशेष रूप से राज्य के पड़ोसी राज्या एवं उनका मित्र राज्या द्वारा किये जाते हैं। इस स्थिति के भय से राज्य की प्रजा के पश्चिन् एवं उसका सम्पत्ति, उसका बहू-वटिया के सन्तोष, उसका जावन सम्बन्धी क्रिया-कलाप आदि के नाश का आतंक बना रहता है। इसीलिए बहिर संहिताओं में बहिर आय राजा का प्रधान कर्त्तव्य (धर्म) अपने अधीन प्रजा को इन दाना प्रकार के भयों से मुक्त करना एवं उन समय रखना निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार बहिर राजा के अनेक कर्त्तव्यों में प्रधान कर्त्तव्य प्रजा को अभय करना था। बहिर युग के बहुत पश्चात् महाभारत काल के प्रमुख राजनीति विन्तक महारत्ना नामक हुए हैं। उन्होंने राजा के दस प्रधान कर्त्तव्यों का और संकेत करते हुए अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—वह राजा श्रेष्ठ है जिसके अधीन राज्य में उसकी प्रजा निमग्न होकर इस प्रकार विचरण करती है जिस प्रकार पुत्र अपने पिता के घर में निमग्न होकर विचरण किया करते हैं। प्राचीन भारत के लगभग सभी राजशास्त्र प्रणेतानों ने राजा के इस कर्त्तव्य को उसका प्रधान एवं अनिवार्य कर्त्तव्य निर्धारित किया है। अपने इस महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य कर्त्तव्य के विविधत पालन में करने से राजा अपनी प्रजा में कर ग्रहण करने का अधिकारी नहीं रहता था।^१

(आ) कृषिविकास एवं उसकी समृद्धि

अन्न प्राण है। वही जीवनाधार है। वह लोक की स्थिति का आधार है। इस लोक में अन्न और प्राण यह ही दो देव हैं—बहिर साहित्य में इस आशय के भाव यत्र तत्र व्यक्त किये गये हैं।^२ इस प्रकार अन्न के अभाव में इस लोक में प्राणिजगत

१ ३३।५७ शान्तिपर्व, महाभारत।

२ २५।४।९ अनुसूक्ति।

३ अन्न ह प्राणा। ५।३।७ ऐतरेय ब्राह्मण।

की स्थिति सम्भव नहीं है। इसीलिए संहिताशास्त्र में प्रचुर अन्न प्राप्त हो, अन्न का अभाव कभी न हो ऐसी प्रार्थनाएँ स्थान-स्थान पर की गयी हैं। इस लोक की स्थिति हेतु अन्न के उत्पादन एवं उसका अभिवृद्धि के लिए सम्यक् व्यवस्था होनी अनिवार्य है। इसीलिए ऋग्वेद संहिताशास्त्र में ऋषि काय परम पुनीत तथा महत्त्वपूर्ण व्यवसाय बतलाया गया है। ऋग्वेद के दसवें मण्डल के एक सूक्त में छूतकीड़ा दुव्यसन के दोषों का मार्मिक वर्णन है। इसमें छूतकीड़ा-व्यसन मनुष्य के सवनाश का कारण बतलाया गया है। इसी प्रसंग में मनुष्य के सुखमय जीवन-यापन हेतु ऋषि-व्यवसाय श्रेयस्कर है इस विषय की पुष्टि में ऋग्वेद में इस प्रकार भाव व्यक्त किये गये हैं—जुधारी (चितव) 'कभी जुधा न खेलना। ऋषि का काय करना। ऋषि द्वारा जो भी लाभ हो उसी से स्वयं का कृताभ समझना। ऋषि व्यवसाय से तुम्हें स्त्री प्राप्त होगी और अन्नक' गीए भी प्राप्त होंगी प्रभु सूर्यदेव ने मुझसे ऐसा कहा है।' ऋग्वेद में अथ स्पष्टो पर भी यत्र-तत्र ऋषि व्यवसाय की बहुत कुछ उपयोगिता एवं उसके महत्त्व की ओर संकेत किये गये हैं। ऋषि काय के विविध साधना एवं उनके सम्यक् उपयोग तथा इन काय में दक्षता प्राप्त करना और ऋषि विकास योजना आदि के विषय में ऋग्वेद में संकेत किये गये हैं।^१ ऋग्वेद के इन्हीं प्रसंगों में ऋषि व्यवसाय को पुनीत एवं परम उपयोगी बतलाया गया है। यजुर्वेद में भी मनुष्य के लिए ऋषि व्यवसाय की पवित्रता उपादेयता दक्षता आदि के विषय में लगभग वही भाव व्यक्त किये गये हैं जो कि ऋग्वेद में पाये जाते हैं।^२ अथर्ववेद में भी ऋषि व्यवसाय के विषय में ऋग्वेद और यजुर्वेद के अनुसार ही विचार व्यक्त किये गये हैं।^३ इस प्रकार वैदिक युग में ऋषि काय मनुष्य के लिए पुनीत एवं परम उपयोगी समझा जाता था और वह जीवनाधार माना जाता था।

प्राणियों के जीवन का आधार होने के कारण ऋषि व्यवसाय मन्मथ व्यवस्थित रहना चाहिए तदनुसार अन्नोत्पादन तथा अन्न की अभिवृद्धि की स्वस्थ योजना का निर्माण एवं उसका विधिवत कार्यान्वित होना आवश्यक मन्मथ प्रयास का फल होता है। इसलिए प्रत्येक राज्य में इस महान् गौरव का निवाह राज्य के शासक की देख रक्ष में करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए वैदिक संहिताशास्त्र में ऋषि के सम्यक् विकास एवं उसकी स्वस्थ अभिवृद्धि का भार राजा को सौंपा गया है। इन संहिताशास्त्रों में वैदिक

१ १३।३।१० ऋग्वेद।

२ सूक्त ५७ मण्डल ४ ऋग्वेद।

३ ६७ से ७१।१२ यजुर्वेद।

४ सूक्त १७ काण्ड ३, अथर्ववेद।

राजा के महत्त्वपूर्ण कर्तव्यों में कृषि विकास एवं उसकी समृद्धि सम्बन्धी समस्त कार्यों का विधिवत सम्पादन उसके अधीन राज्य में हीना रहे, यह उसके अनिवार्य कर्तव्यों में एक कर्तव्य बतलाया गया है। जिस समय वदिक आय राज्य में राजपद हेतु किसी क्षत्रिय का राज्याभिषेक किया जाता था उसी समय उपस्थित जन समारोह के समक्ष यह स्पष्ट घोषणा की जाती थी कि कृषि की सवाग सम्पन्नता समृद्धि एवं उसके विकास हेतु उसे राजपद पर अभिषिक्त कर राजा बनाया जा रहा है।^१

इस प्रकार वदिक संहिताओं के अनुसार कृषि में सम्यक् एवं सवाग विकास तथा उसकी समृद्धि हेतु योजना का निर्माण कर प्रजा के समक्ष प्रस्तुत करना और उस योजना में कार्यान्वित होने की स्वस्थ एवं सम्यक् व्यवस्था करना वदिक राजा के कर्तव्यों में एक महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक कर्तव्य था। अपन इस कर्तव्यपालन में प्रमाद अथवा उपेक्षा करने से राजा अपने पद से च्युत हो जाने या ग्य हो जाता था।

कृषि कार्य की समृद्धि एवं सम्पन्नता के लिए कृषिभूमि की समय समय पर आवश्यक-कृतानुसार सिंचाई होना अनिवार्य है। यजुर्वेद में इसीलिए समय समय पर आवश्यक कृतानुसार मेघ वर्षा करते रहें, ऐसी प्रार्थना की गयी है।^२ सिंचाई के माधना के अभाव में कृषि कार्य में भगीरथीय प्रयास करने पर भी पूरा लाभ नहीं होने पाता। इसीलिए बल्कि संहिताओं में राजा के कर्तव्य क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि भूमि की विधिवत एवं आवश्यककृतानुसार सिंचाई हेतु नहरों के निर्माण-कार्य को भी उचित स्थान दिया गया है।^३ इस विषय में यजुर्वेद के एक प्रसंग में हम प्रकार बयाना दी गयी है—हे राजन ! तू जल की नालियाँ अथवा नहरों का प्रसार कर।^४ नहरों के अतिरिक्त कुएँ की व्यवस्था करने के लिए भी वदिक संहिताओं में संकेत किये गये हैं।^५

(६) भौतिक सुखसाधनों की अभिवृद्धि

वदिक आय कोरे अध्यात्मवादी न थे। आत्म विकास के साथ साथ भौतिक सुख की प्रचुर सामग्री के उत्पादन उसकी अभिवृद्धि उनके सम्यक् वितरण और उसके उचित एवं माययुक्त उपभोग का स्वस्थ एवं सम्यक् व्यवस्था उनके समाज में रहे, उनकी ऐसी अटूट आस्था थी। भौतिक सुख के पर्याप्त साधन एवं तत्सम्बन्धी प्रचुर सामग्री आय जनता को सुलभ हो उस उद्देश्य से वेदा में अनेक प्रार्थनाएँ की गयी हैं।

१ २२।९ यजुर्वेद। २ निकामे निकामे न पजयो वषतु। २२।२२ यजुर्वेद।

३ १२।६ यजुर्वेद। ४ ३८।१६ यजुर्वेद।

ऋक् वा धारम्भ अग्नि की स्तुति से होता है। इस प्रसंग में एक ऋषि में अग्नि से प्रायना की गयी है कि अग्नि देव का वृत्त ॥ हम एक धन का प्राप्ति हा जो प्रति दिन हमारा पोषण करे, जिस पर मैं हम या का प्राप्ति हा सब धोर जिनमें हममें धन की वृद्धि हो। 'ऋक्' की एक ऋषि में प्रायना की गयी है कि इन्द्र' हम मर्त्य कीर्ति बहुत दान-सामान्य-युक्त धन धोर धन से परिपूर्ण धन' रूप दाजिए।' गाम' हम प्रचुर परिमाण में मी मनुष्य का धन प्रदान कीजिए गाय ॥ मगत धोर यष्ट धन में मनुष्य धन में प्रदान कीजिए।' भौतिक सुख की प्रचुर सामग्री की प्राप्ति हेतु यजुर्वेद का एक मंत्र में इस प्रकार याचना की गयी है—'ह ब्रह्मन्' हम गंगा राष्ट्र कीजिए जिसमें ब्रह्मवत्सवा ब्राह्मण शूरवीर क्षाण विद्या में कुशल हृष्टा का अनिरयन करने वाले एक महारथी क्षत्रिय दूध दनवाला गोएँ भार बन्धन बन्धन दात धूपन शास्त्रगामी अथवा गाहस्थ धर्म की धारण करने वाली सुन्दर शरीरवाला महिलाएँ रूप दाना से सम्पन्न सम्य धीर युवा उत्पन्न हा इच्छित अवसारा पर मय कर्पा किया करें धोर हमारा राष्ट्र में पत्रवती भोषधिषी परिपक्व हा तथा योग्यता बना रहे। अथर्ववेद में भी यमी विषय की धनक प्रायनाएँ उपलब्ध है। अथर्ववेद का एक मंत्र में मनुष्य का भौतिक कल्याण हेतु जिन विषय पत्नीयों की आवश्यकता होता है उनका धार सबत किया गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र में प्रायना की गयी है—'ह ब्रह्मन्' हम प्राय प्राण धन सतति पशु कीर्ति धन धोर ब्रह्मतज प्रदान कीजिए। इस प्रकार अथर्ववेद के इस मंत्र में लगभग उन सभी पत्नीयों की प्राप्ति हेतु प्रायना की गयी है जो कि मनुष्य का भौतिक सुख का लिए वाछनीय हैं।"

परन्तु उपयुक्त सामग्री एवं पत्नीयों की प्राप्ति हेतु अथर्व पुण्याय की आवश्यकता होती है। इसलिए शामय और शासित दोनों इस उद्देश्य का प्राप्ति हेतु पुण्याय होने चाहिए। इसीलिए वैदिक आय अपने राजा से यह आशा रखते थे कि वह अपने अधीन राज्य में ऐसी व्यवस्था करेगा जिसका अनुसार राज्य में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। इस दृष्टि से वैदिक राजा का यह एक प्रधान कर्तव्य निर्धारित किया गया था कि वह राज्य में सुख की प्रचुर सामग्री के उत्पादन, उसकी अभिवृद्धि उसके सम्यक एवं माय युक्त वितरण एवं सम्यक उपभोग की सुदृढ़ एवं स्वस्थ योजना बनाये और उसके कार्य

वित होने की व्यवस्था करे। बल्कि राजा के इसी कर्तव्य का उसे स्मरण कराते हुए उसने राज्याभिषेक के समय उपस्थित जनसमूह के समक्ष यह घोषित कर दिया जाता था कि वे लाग अपने उस राजा का राज्याभिषेक कतिपय निर्धारित कर्तव्यों के पालन हेतु कर रहे हैं। इन निर्धारित कर्तव्यों में राज्य में भौतिक सुख समृद्धि-सम्बन्धी सामग्री का प्रचुर मात्रा में उत्पादन एवं उसकी अभिवृद्धि करना भी उसका एक प्रमुख कर्तव्य था। यजुर्वेद के एक स्थल पर राजा के इस कर्तव्य की ओर संकेत करते हुए प्रस्तावित राजा के राज्याभिषेक के समय इस कर्तव्य के पालन हेतु उस इस प्रकार सावधान किया गया है कि तुम्हें (प्रस्तावित राजा को) भौतिक सुख समृद्धि (राये) के लिए राजपद पर अभिषिक्त कर रहे हैं।

इस प्रकार बल्कि आर्य राजा का तीसरा प्रमुख कर्तव्य यह निर्धारित किया गया था कि वह अपने अधीन राज्य में भौतिक सुख-समृद्धि की प्रचुर सामग्री का उत्पादन, उसकी अभिवृद्धि, उसके सम्यक् तथा 'याययुक्त वितरण और उसने सम्यक् एवं 'यायो-चित उपभोग की स्वस्थ एवं सुदृढ़ व्यवस्था करने में सदैव पुरोपाय करता रहेगा।

(ई) सावजनिक कल्याण

वर्तक संहिताओं में राजा के एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य की ओर संकेत किया गया है। राजा का यह कर्तव्य अपने अधीन प्रजा के सावजनिक कल्याण की सम्मत् व्यवस्था करना था। सावजनिक कल्याण से उनका तात्पर्य था कि इस लोक में जब तक मनुष्य जीवित रहे उसका प्रत्येक प्रकार का कल्याण होता रहे और जब वह अपना जीवन त्याग कर परलोक को गमन कर तो उसका वहा भी कल्याण हो। इसलिये राजा अपने अधीन अपनी प्रजा के श्रेय और प्रिय दोनों मार्गों को उसके लिए प्रशस्त करन का यथा सम्भव प्रयत्न करता रहता था।^१ राज्य के निवासियों का कल्याण हो इसके लिए सम्मत् व्यवस्था करना बल्कि राजा का महत्वपूर्ण कर्तव्य निर्धारित किया गया था। प्रस्तावित राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर ब्राह्मण पुरोहित उसको सावधान करता हुआ उसे वचनबद्ध करता था कि वह अपने अधीन प्रजा के सावजनिक कल्याण सम्पादन में प्रमाद न करेगा। इस प्रसंग में यजुर्वेद के एक स्थल पर इस प्रकार व्यवस्था दी गयी है—प्रस्तावित राजा यह राष्ट्र तुम्हें दिया गया। हम तुम्हें कृपि के लिए सुख समृद्धि के लिए पोषण हेतु और सावजनिक कल्याण हेतु इस राज्य

क राजपद क लिए अभिषिक्ता कर रह है।^१ इसी क म अथन अग्नि स्वरु राजा स उसक राज्याभिषेक क अथगर पर इस प्रकार प्रजा क मंगल की कामना व्यक्त की गयी है—ह अग्निरूप राजन्।^२ नू हम प्रजापति क लिए मंगलकारी (गिय) हारर हम राष्ट्र म रहन वाला प्रजा का कल्याण करन (गिव कृता) अथन राजागन पर आसीन ह। और हमक पश्चान् राजपम म रन ह। जा।^३ यजुर्वे क एत अथ स्थल पर प्रस्तावित राजा द्वारा उनक अथान प्रजा क सावजनिक कल्याण सम्पादन का आर सभत करत हुए हम प्रकार भाव व्यक्त किय गय है—ह उत्तम कोनि दात। उत्तम कल्याण युक्त सत्य प्रकाशर राजन्।^४ नू थष्ट प्रजा पालन है। सावजनिक मंगल कायी क सम्पादन हनु तरा राज्याभिषेक कर रहा हूँ।^५ यजुर्वे क इगी अथाय क एव मत्र म हम प्रकार व्यवस्था दी गयी है—ह प्रस्तावित राजन्। तज का प्राप्ति हनु ब्रह्मतज का प्राप्ति हनु, अविद्या और रोग निवारण हनु पराक्रम क लिए, अभादि की वृद्धि क लिए, विद्युत् क समान बल के लिए, राज्यप्री के लिए, यश क लिए—एव समा सावजनिक कल्याण क लिए तरा राज्याभिषेक कर रहा हू।

इस प्रकार बर्णिक सहिताम्ना क अनुसार अपन अधीन प्रजा के सावजनिक कल्याण का सम्पादन करना स्या उसके सम्यक पापण करने की उचित व्यवस्था करना बर्णिक राजा का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य था।

(उ) ज्ञान प्रसार काय

अज्ञान मनुष्य का प्रबल एव मयकर शत्रु है। अज्ञानाथकार प्रस्त मनुष्य विवक णूय होकर कत-पाकतय निमूढ हो जाता है और भल-बुर की पहचान करने में असमर्थ हो जाता है। ज्ञानविहीन प्राणी और अथकार म प्रस्त होकर अपनी जीवन यात्रा म पथ भ्रष्ट हो जाता है और अपन गन्तव्य स्थान पर न पहुच कर हथर-उथर भटकता हुआ अन्तः सवनाश कर लेता है। इसीलिए बर्दिक सहिताम्ना म स्थान-स्थान पर बुद्धि की प्राप्ति एव उसके सुविकास की याचना की गयी है।^१ वेदो का सार गायत्री मन्त्र बतलाया गया है। इस मन्त्र मे बुद्धि की प्राप्ति एव उसके विकास हेतु सविता देव स याचना की गयी है।^२ बर्दिक सहिताम्ना मे इस विषय की प्रचुर सामग्री है जिसमे

१ २२।९ यजुर्वे।

२ १७।१२ यजुर्वेद।

३ ४३।२० यजुर्वेद।

४ ३।२० यजुर्वेद।

५ ६।८।१ ऋग्वेद

६ १।९।६ ऋग्वेद।

अधकार से प्रकाश में प्रवेश हेतु प्रायनाएँ की गयी है। ऋग्वेद में एक स्थल पर राजा को अग्नि स्वरूप मानकर स्पष्ट व्यक्त किया गया है कि वह अपने अधीन प्रजा में अज्ञान का नाश कर ज्ञान का प्रसार करता है।^१ यजुर्वेद में राज्याभिषेक की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। इसी प्रसंग में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रजा में ज्ञान प्रसार करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। प्रस्तावित राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर ब्राह्मण पुरोहित राजा के इस कर्तव्य की आरंभ करते हुए उपस्थित जनसमूह के समक्ष स्पष्ट शब्दों में कहता है—इस राजपद के लिए तब अभिषेक कर रहा हूँ। तू इस राज्य में ज्ञान का प्रसार कर।^२ इस प्रकार यजुर्वेद के इस प्रसंग में ज्ञान प्रसार हेतु तत्सम्बन्धी स्वस्थ एवं सुदृढ़ योजना का निर्माण कर उसे विविध कार्योचित करना एवं अपने अधीन प्रजा में ज्ञान वृद्धि की रुचि उत्पन्न करना और उसका तदनुसार आचरण कराना ब्रह्म राजा के कर्तव्य क्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है। यजुर्वेद के वासव अध्याय के एक मंत्र में कतिपय ऐसे कार्यों का उल्लेख है जिनके सम्पादन हेतु ब्रह्म आय राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। इन कार्यों में ज्ञान प्रसार (सरस्वत्य) भी एक प्रधान कार्य है।^३

उपयुक्त तथ्यपूर्ण सामग्री के आधार पर यह प्रमाणित हो जाता है कि अपने अधीन राज्य की जनता में ज्ञान प्रसार कार्य का सम्पादन और तदनुसार अज्ञानाधकार से उस जनता का मुक्त करना तथा अज्ञानाधकार के स्थान में ज्ञान संस्थापना करना ब्रह्म आय राजा का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य था।

प्रजा के प्रति राजा की कर्तव्य नीति

राजा और उसकी प्रजा के मध्य किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, इस विषय में भी ब्रह्म संहिताओं में यत्र-तत्र सूक्त किये गये हैं। इन सूक्तों के आधार पर ज्ञात होता है कि ब्रह्म आयों का दृढ़ मत था कि राजा और उसके अधीन उसकी प्रजा के मध्य माता और उसके शिशुवत् व्यवहार होना चाहिए। इसलिए अपने अधीन प्रजा के प्रति राजा का वही कर्तव्य है जो कि माता का कर्तव्य अपने शिशु के प्रति होता है। माता अपने शिशु का पालन पोषण करती, उसके क्लेशों का निवारण करती और उसके सर्वांग विकास के लिए प्रत्येक सम्भव साधन सम्पन्न करती है। इसके साथ ही वह

उद्दण्ड शिशु को अनुशासन एवं नियंत्रण में रखती है। इसलिए वदिक ग्राम राजा का वतव्य अपने अधीन प्रजा के इन्हीं कार्यों का सम्पादन करना है। वदिक संहिताओं में राजा और प्रजा के इस सम्बन्ध की ओर इस प्रकार संकेत प्राप्त है—राजा अपनी प्रजा के प्रति उसी प्रकार प्रतिष्ठित रहे (व्यवहार करे) जिस प्रकार माता अपने शिशु के प्रति स्नेहपूर्ण धनकर प्रतिष्ठित रहती है। इस प्रसंग में जो वदमंत्र उद्धृत किया गया है उसके दो शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये दो शब्द पस्त्यु और अपस्त्य हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्रमशः प्रजा (विश्व) और कम है।^१ इन्हीं अर्थों में ये दोनों शब्द इस मंत्र में आये हैं। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि राजा और उसके अधीन प्रजा के मध्य माना और उनके शिशु का व्यवहार एवं आचरण होना चाहिए ऐसा वेदमत है। माना अपने शिशु को उसके कल्याण हेतु गम में धारण करती है, पालन पोषण करती है उसका सर्वांग विकास करता है और इस तरह प्रत्येक प्रकार से कल्याण करती है। वेद के अनुसार अपनी प्रजा के प्रति राजा का यही कर्तव्य है। अधिष्ठाता के बहुत समय उपरान्त महाभारत युग में महात्मा भीष्म ने राजा और प्रजा के परस्पर कर्तव्यों पर अपना मत व्यक्त करते हुए इसी नीति का अनुसरण किया है। उन्होंने भी राजा का उसकी प्रजा के प्रति व्यवहार माता और उसके गमस्य शिशु के प्रति व्यवहार के मिश्रित रूप में प्रतिपादित किया है। इस मिश्रित का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर के समक्ष अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—जिस प्रकार गमिणी स्त्री अपनी प्रिय वस्तु का परित्याग कर गमस्य शिशु के कल्याण में निरन्तर सलग्न रहती है उसी प्रकार राजा भी अपने अधीन प्रजा के कल्याण हेतु अपने हितकारी कार्यों का परित्याग कर और निरन्तर उसके कल्याण में सलग्न रहे।^२

उपयुक्त प्रामाणिक सामग्री के आधार पर यह कहना उचित है कि वदिक राजा के कर्तव्यों के विषय में वदिक संहिताओं में स्पष्ट नीति का प्रतिपादन किया गया है। यह मानस्येष्ट परिप्लवित नीति है। इसका नास्त्य यह है कि वदिक राजा का प्रधान कर्तव्य अपने अधीन प्रजा के प्रति उस व्यवहार एवं आचरण को धारण करने का था जो व्यवहार एवं आचरण माता अपने शिशु के पालन-पोषण, उसके सर्वांग एवं

१ ७।१० यजुर्वेद। २ विनोद पस्त्या। १९।५।३।५ गतपथ ब्राह्मण।

अप इति कमनाम १-२ निघण्टु। ३ ४५।५६ गतपथ महाभारत।

सम्यक् विकास तथा उसके परम कल्याण हेतु धारण करना है। इसीलिए वदिव महि-
ताम्ना में राजा स्पष्ट शब्दों में सावधान किया गया है कि उसकी प्रजा के प्रति उसका
व्यवहार एवं आचरण सभ्य अथवा व्याघ्र जैसे नर एवं हिंसक प्राणियों के व्यवहार के
समान कभी नहीं होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा पर सुख की वर्षा करने वाला होना
चाहिए। इन संहिताओं में इस विषय में राजा को सावधान करते हुए इस प्रकार व्यवस्था
दी गयी है—“ राजन ! तू सभ (नर एवं हिंसक) मन वन और न व्याघ्र (निंद्य
एवं हिंसक) ही वन। तू प्रजा के सुख का विस्तार करने वाला वन और सत्य भागों
का अनुसरण कर (ऋतस्य पथानमनु) ।”

इस प्रकार प्रजा के प्रति राजा की अंतर्मुख नीति की ओर मकेत किया गया है।
यह नीति मान स्मृत परिष्कावित है और जो माता और उसके शिशु के परस्पर व्यव-
हार एवं आचरण पर आधारित मानी गयी है।

राजद्रोह तथा प्रजाद्रोह से घृणा

वदिव संहिताओं में राजद्रोह और प्रजाद्रोह दोनों के प्रति घृणा के भाव व्यक्त
किये गये हैं। इन संहिताओं में कई मन्त्र हैं जिनमें राजद्रोह तथा प्रजाद्रोह के विरुद्ध
विचार किये हुए हैं। इन में से कुछ मन्त्रों का सारांश यहाँ दिया जा रहा है। इस
प्रसंग में एक मन्त्र में इस प्रकार विचार व्यक्त किये गये हैं—हे मनु विजेता राजन !
हम लोग तूरे विरुद्ध आचरण न करें। हम लोगों में जो अधर्माचारी हैं उन्हें हम नष्ट
कर रहे हैं।^१ हे मात भूमि ! तू मेरी हिंसा मत कर और मैं भी तूरी हिंसा न करूँ।^२
इस मन्त्र में राजा और प्रजा दोनों परस्पर रक्षा करें इस मित्रता की स्थापना की
गयी है। इसा प्रसंग में एक अन्य स्थल पर इस प्रकार विचार व्यक्त किये गये हैं—
हे राजन ! तू इस पृथ्वी माता को मन्तृपुत्र एवं उग्र तंज से शोकयुक्त मत कर। इस
प्रकार इस मन्त्र में राजा द्वारा किये जान वाले प्रजाद्रोह की निंदा की गयी है। इस
प्रसंग में प्रजा के नाश करने का निषेध किया गया है जो इस प्रकार है—हे अप्रमत्ता !
तू रिश्या और पान से प्रवासमान मंगलकारी कार्यों द्वारा मत्कार के साधना द्वारा,
मन्त्र तंज द्वारा प्रकाशित होकर सुख का सम्पादन कर और पालन योग्य प्राणियों
का हिंसा मत कर।^३ इसी प्रसंग में अन्य स्थल पर इस प्रकार विचार व्यक्त किये

१ १२।६ यजुर्वेद।

२ २२।१० यजुर्वेद।

३ २३।१० यजुर्वेद।

४ १५।१२ यजुर्वेद।

५ ३२।१२ यजुर्वेद।

गय है—हे राजन् ! तू क्षत्र (क्षान बल) का आधार है, तू क्षत्र का मन्त्र स्थान है। इसलिए किसी व्यक्ति का भा तूरी हिंसा नही करना चाहिए।' इस मन्त्र में भा राजा और प्रजा दोनों पर त्याग कर परस्पर रक्षा में प्रवृत्त रह, इस विषय की प्रार्थना की गया है।

इस प्रकार उपयुक्त प्रामाणिक सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट हो जाना है कि यदि सहिनामा में राजा और उसकी प्रजा, दोनों के लिए परस्पर कर एक हिंसा त्याग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और राजद्रोह तथा प्रजाद्रोह दोनों की निन्दा का गया है। राजा और उसकी प्रजा दोनों परस्पर मध्योगी एवं पूरक माने गये हैं। एवं के बिना दूसरे की स्थिति असम्भव है। इसलिए वे दोनों परस्पर सहयोग एवं एक दूसरे का हित चिन्तन करते हुए स्वव्यवस्था का सम्यक् पालन करते रहें, इसी में प्राणिमान का कल्याण निहित है। बस यही कल्याण भाग है। राजा और प्रजा दोनों इसी कल्याण भाग के अधिकार रहें राजा और उसकी प्रजा के लिए वेद का यही उपदेश है।

अध्याय ७

संविधान और विधि

वैदिक आय राज्य का संविधान

वैदिक संहिताओं के राजनैतिक अध्ययन से ज्ञान होता है कि वैदिक आय राज्या का संगठन एवं संचालन हेतु उनके संविधान होते थे। प्रत्येक आय राज्य के अधिपति (प्रधान शामक) का नियुक्ति उसके क्षेत्राधिकार, उसके कृतव्य और अधिकार उसकी पञ्च्युति आदि, सभी विषया का निर्धारण पूर्व निर्धारित एवं निश्चित नियमों तथा सिद्धान्तों के आधार पर होना था। उदाहरण के लिए, इन नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति राजपद प्राप्ति का अधिकारी न था। केवल राज्य (क्षत्रिय) राजपद पर आसीन किया जा सकता था। उस राज्य में भोज, बल, शौर्य, विद्वान् प्रसासन योग्यता आदि विषय गुणा का प्राधान्य होना अनिवार्य था। इन नियमों के अनुसार राजपद प्राप्ति हेतु प्रस्तावित क्षत्रिय का राज्याभिषेक होना अनिवार्य कृत्य था। अनभिषिक्त राजा बंध नहीं समझा जाता था। आय जन अनभिषिक्त क्षत्रिय को अपना राजा नहीं स्वीकार नहीं करते थे। राजपद ग्रहण करने के लिए प्रस्तावित राजा को राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित जन समारोह के समक्ष राजकीय शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी। इसी प्रकार पूर्व निर्धारित एवं निश्चित कतिपय नियम थे जिनके आधार पर राज्य की सरकार का संगठन एवं संचालन हुआ करता था। राजा अथवा उसके अधीन आय अधिकारी तथा कर्मचारी इन नियमों के उल्लंघन करने के अधिकार से सर्वथा वंचित थे। यदि कोई व्यक्ति उनमें किसी भी नियम का उल्लंघन करने का साहस करता तो वह तुरन्त पदभ्रष्ट कर दिया जाता था। इन्हीं तथा इस प्रकार के नियमों के समुच्चय अथवा संग्रह न वैदिक आय राज्य के संविधान का रूप ग्रहण कर लिया था। इसी संविधान के अनुसार वैदिक आय राज्य का संगठन एवं संचालन हुआ करता था।

वैदिक आय राज्य के संविधान के विशेष लक्षण

वैदिक आय राज्य का संविधान परम पुनीत समझा जाता था। उसके अन्तर्गत धारणा का पालन श्रद्धा भक्ति से किया जाता था। वह अलघनीय एवं सर्वमान्य समझा जाता था। इस संविधान की एक भी धारा का उल्लंघन महान पाप समझा जाता था।

गये हैं—ह राजन् । तू क्षत्र (क्षत्र बल) का आधार है, तू क्षत्र का केन्द्र स्थान है। इसलिए किसी व्यक्ति को भी तेरी हिंसा नहीं करनी चाहिए ।' इस मंत्र में भी राजा और प्रजा दोनों वर त्याग कर परस्पर रक्षा में प्रवृत्त रहें, इस विषय की प्राथना की गयी है।

इस प्रकार उपर्युक्त प्रामाणिक सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक संहिताओं में राजा और उसकी प्रजा, दोनों के लिए परस्पर वर एवं हिंसा त्याग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और राजद्रोह तथा प्रजाद्रोह दोनों की निंदा की गयी है। राजा और उसकी प्रजा दोनों परस्पर सहयोगी एवं पूरक माने गये हैं। एक के बिना दूसरे की स्थिति असम्भव है। इसलिए ये दोनों परस्पर सहयोग एवं एक दूसरे का हित चिन्तन करते हुए स्वकृत्या का सम्यक् पालन करते रहें इसी में प्राणिमात्र का कल्याण निहित है। बस यही कल्याण मार्ग है। राजा और प्रजा दोनों इसी कल्याण मार्ग के पथिक रहें राजा और उसकी प्रजा के लिए वेद का यही उपदेश है।

अध्याय ७

सविधान और विधि

वदिक आय राज्य का सविधान

वदिक संहिताओं के राजनीतिक अध्ययन से पता चलता है कि वदिक आय राज्या का संगठन एवं संचालन हेतु उनके सविधान होते थे। प्रत्येक आय राज्य के अधिपति (प्रधान शासक) का नियुक्ति, उसका क्षेत्राधिकार उसके कृतव्य और अधिकार, उसकी उद्भूति आदि, सभी विषयों का निर्धारण पूर्व निर्धारित एवं निश्चित नियमों तथा सिद्धान्तों के आधार पर होता था। उदाहरण के लिए, इन नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति राजपद प्राप्ति का अधिकारी न था। केवल राज्य (क्षत्रिय) राजपद पर आसीन किया जा सकता था। उस राज्य में भोज, वस्त्र, शौच, विव्रम, प्रशासन योग्यता आदि विशेष गुणों का प्राधान्य होना अनिवार्य था। इन नियमों के अनुसार राजपद प्राप्ति हेतु प्रस्तावित क्षत्रिय का राज्याभिषेक होना अनिवार्य कृत्य था। अनभिषिक्त राजा कथ नहीं समझा जाता था। आय जन अनभिषिक्त क्षत्रिय को अपना राजा कभी स्वीकार नहीं करते थे। राजपद ग्रहण करने के लिए प्रस्तावित राजा को राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित जन समारोह के समक्ष राजकीय शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी। इसी प्रकार पूर्व निर्धारित एवं निश्चित कतिपय नियम थे जिनके आधार पर राज्य की सरकार का संगठन एवं संचालन हुआ करता था। राजा अथवा उसके अधीन आय अधिकारी तथा कर्मचारी इन नियमों के उल्लंघन करने के अधिकार से सर्वथा वंचित थे। यदि कोई व्यक्ति उनमें किसी भी नियम का उल्लंघन करने का साहस करता तो वह तुरन्त पदभ्रष्ट कर दिया जाता था। इसी तथा इस प्रकार के नियमों के समुच्चय अथवा मशहूर वदिक आय राज्य के सविधान का रूप ग्रहण कर लिया था। इसी सविधान के अनुसार वदिक आय राज्य का संगठन एवं संचालन हुआ करता था।

वदिक आय राज्य के सविधान के विशेष लक्षण

वदिक आय राज्य का सविधान परम पुनीत समझा जाता था। उसने अन्तर्गत धर्मों का पालन श्रद्धा भक्ति से किया जाता था। वह अलपनीय एवं सर्वमान्य समझा जाता था। इस सविधान की एक भी धारा का उल्लंघन महान् पाप समझा जाता था।

आय जन राजा तथा उसके अधीन कार्य करने वाले अन्य छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं आदि की दृष्टि में यह सविधान सर्वांग में भाग्य परमपूनीत एवं अलपनीय था।

एक सविधान की दूसरी विशेषता इसके अनन्य स्वरूप (Pigrid) होने की थी अर्थात् यदि कोई राज्य का यह सविधान अनन्य सविधानों की श्रेणी में परिगणित किया जायगा। इस सविधान के अन्तर्गत इसकी धाराओं अथवा इसके नियमों तथा उपनियमों में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्तन आदि मरना नहीं किया जा सकता था। एक कार्य के लिए विशेष माधन्य एवं उपायों का आश्रय लेना अनिवार्य था। इसका कुछ अर्थ जहाँ राज्य ही राजपट्ट का अधिकारी होगा, प्रस्तावित राजा का राज्याभिषेक होगा प्रस्तावित राजा को राजपट्ट में सम्मोहित शपथ ग्रहण करनी होगी आदि अपरिवर्तनीय अनुशासनीय अनुवर्तनीय था। वेदों उनकी प्रविष्टि में समय एवं आवश्यकता के अनुसार कुछ हेर फेर किया जा सकता था जो भी विशेष परिस्थिति में और महान् जटिलता में। एक हेर फेर करने के लिए विशेष परिपक्व अथवा विद्वत्-मन्त्रियों के नियम की आवश्यकता होती थी। एक विद्वत् नाम की समस्या का विशेष योगदान रहता था। इस विशेष कार्य प्रणाली द्वारा ही उन सविधानों की धाराओं अथवा नियमों एवं उपनियमों की प्रविष्टि में किंचित हेर फेर किया जा सकता था। इस दृष्टि में यदि कोई राज्य का यह सविधान अनन्य था। यह इसकी एक मन्त्रपूर्ण विशेषता थी।

यदि कोई राज्य के इस सविधान की एक और विशेषता थी। यह सविधान आशिक लिखित एवं आशिक अलिखित था। इसका लिखित अंश आज भी गद्या-काव्यों यन्त्रि साहित्य में उपलब्ध है। इसका अलिखित अंश आय जन-जीवन में प्रचलित प्रथाओं प्रचरित आदि पर आधारित था। सविधान के एक अंश की देखबूढ़ करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी थी।

यदि कोई राज्य के सविधान के उपर्युक्त विशेष लक्षणों के अतिरिक्त एक विशेषता यह भी थी कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार इसके विविध रूप थे। यदि कोई राज्य के सविधान के इन विविध प्रकारों का उत्प्रेक्षक यन्त्रि साहित्य में है। इससे यह स्पष्ट है कि यदि कोई आयों ने अपने राजनीतिक जीवन में विविध प्रकार के सविधानों को कार्यान्वित किया था और तत्समसार विविध प्रकार के राज्यों की भी स्थापना की थी। परन्तु यह स्मरण रहे कि इन विविध सविधानों के मूल तत्त्व अथवा उनकी आत्मा एक ही बनी रही। उनके अन्तर्गत में एक ही सिद्धान्त निहित था।

विविध सविधान

वदिक साहित्य में कुछ ऐसे सकेत उपलब्ध हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वदिक आय राजा अपनी विविध उपाधियाँ के अनुसार विविध प्रकार के हात थे। उनकी इन उपाधियाँ के अनुरूप ही वदिक आय राज्या का संगठन एवं संचालन होता था। इन राज्या का पथक-पथक अपना स्वरूप था और तदनुसार ही उनका पथक पथक सविधान होता था। इन्हीं सविधानों के आधार पर उनमें प्रशासन की रूपरेखा बनायी जाती थी। वदिक संहिताओं में इन सविधानों में से कुछ की ओर सकेत किये गये हैं।^१ उत्तर वदिक युग में इनके विशेष उल्लेख हैं। एतरेय ब्राह्मण में इन सविधानों की ओर सकेत किया गया है। इस सकेत के अनुसार ये सविधान राज्य, साम्राज्य, भौम्य स्वागज्य, वराज्य, पारमेष्ठ्य, माहाराज्य आधिपत्यमय और स्वावश्य सविधान थे।^२ वदिक संहिताओं में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। परन्तु उत्तर वदिक साहित्य में अपेक्षाकृत इस विषय में कुछ अधिक सूचना उपलब्ध है और उनकी नामावली भी स्पष्ट दी गयी है। इसमें यह बात बताता है कि इन सविधानों का विनाश उत्तर वदिक काल में विशेष रूप में हुआ था। इन सविधानों का वास्तविक स्वरूप क्या रहा होगा इस विषय में बाध हेतु तथ्यपूर्ण सामग्री का अभाव होने के कारण इस महत्वपूर्ण विषय पर विशेष प्रकाश डालना सम्भव नहीं। तथापि जो कुछ भी प्रामाणिक सामग्री वदिक साहित्य में आज हम उपलब्ध है उसके आधार पर वदिक राज्या के इन सविधानों का यथासम्भव परिचय यहाँ दिया जा रहा है।

राज्य-सविधान—राज्य-सविधान के अंतर्गत राज्य का सर्वोच्च शासन अथवा अधिपति राजा कहलाता था। उसकी नियुक्ति के कतिपय विशेष नियम थे। इनमें एक महत्वपूर्ण नियम यह था कि क्षत्रिय ही राजा हो सकता था, अन्य कोई व्यक्ति राजपद पान का अधिकारी न था। राजपद पर क्षत्रिय की नियुक्ति हेतु विधिवत प्रस्ताव होने

१ १।१००।१ ऋग्वेद। १।१७।१ ऋग्वेद। २।१८।११ ऋग्वेद।

१।५३।१ ऋग्वेद। १।२८।२ ऋग्वेद। ५।१८।११ ऋग्वेद।

४०।९ यजुर्वेद। ३०।९ यजुर्वेद।

२ तानहमनुराज्याय साम्राज्याय भौज्याय स्वाराज्याय वराज्याय पारमेष्ठ्याय रायाय माहाराज्यायाधिपत्याय स्वावश्यायातिष्ठाया रोहामीति।

५।२।८ ऐतरेय ब्राह्मण।

का राज्य-संविधान के अंतर्गत विशेष नियम था। इस संविधान के अनुसार राजपूत पर उसकी नियुक्ति होने के लिए प्रस्तावित क्षत्रिय द्वारा राजसूय यज्ञ का विधिवत् सम्पन्न होना अनिवार्य था। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि क्षत्रिय राजसूय यज्ञ करने से राजा बनता है।^१ इस यज्ञ के अवसर पर एक विशेष कृत्य राजा सोम से राजसूय-याजी क्षत्रिय के द्वारा प्राथना करने का था। शतपथ ब्राह्मण में इस प्राथना का जो स्वरूप दिया गया है उसका हिन्दी भाषानुवाद इस प्रकार है—गजासों के प्रति सोम राजा इस यज्ञ में मुझे राज्य प्रदान करें।^२ हमने उपरान्त उस राजसूय-याजी क्षत्रिय का राज्याभिषेक राजपद हेतु किया जाता था।

इस प्रकार राजपद हेतु क्षत्रिय का वरण किया जाना उसके द्वारा राजसूय यज्ञ का विधिवत् सम्पन्न होना राजा सोम से राजसूय-याजी क्षत्रिय द्वारा राज्यप्राप्ति हेतु प्राथना करना, राजपद हेतु प्रस्तावित क्षत्रिय का राज्याभिषेक एवं तदनुसार राजकोय शपथ का ग्रहण किया जाना आदि राज्य संविधान के कतिपय विशेष लक्षण थे। प्रस्तावित क्षत्रिय इस प्रकार राज्यसंविधान के अनन्तर राजपूत ग्रहण करता था और अपने प्रधान प्रजा की सम्यक् रक्षा एवं उसने सम्यक् प्रतिपालन करने के कार्यभार को ग्रहण करता था।

साम्राज्य संविधान—साम्राज्य संविधान के अंतर्गत साम्राज्य का सर्वोच्च शासक अथवा उसका अधिपति सम्राट् कहलाता था। सभी क्षत्रिय सम्राट् पद पान के अधिकारी न थे। इस पद हेतु प्रत्याशी केवल राजास्रा में ही कोई राजा हो सकता था। सब राजा भी सम्राट् पद हेतु प्रत्याशी होने योग्य न थे। इसलिए वही क्षत्रिय जो राजसूय यज्ञ का विधिवत् संपादन कर राजपद पा चका था सम्राट् पद प्राप्ति हेतु प्रत्याशी होने का अधिकारी था।^३ इसके अतिरिक्त इस संविधान की एक विशेषता यह भी थी कि सम्राट् पद पाने का अधिकारी होने के लिए प्रत्याशी राजा द्वारा वाजपेय यज्ञ का विधिवत् सम्पन्न होना अनिवार्य कर्तव्य था। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट व्यवस्था दी

१ राजा व राजसूयेनेष्टवा। ८।४।३।९ शतपथ ब्राह्मण।

२ सोमो राजा राजपति । राज्यमहिमयज्ञे मयि दधातु। ९।३।४।११ शतपथ० ।

३ राजसूयं वाजपेयं साम्राज्यं तस्माद् वाजपेयेनेष्टवा न राजसूयेन यजेत प्रत्य वरोह स यथा सम्राट् स राजा स्यात्तादन्ततः। ८।४।३।९ शतपथ ब्राह्मण।

गयी है कि वाजपेय यन् सम्राट् पद देता है।^१ वाजपेय यन् के अवसर पर वह राजा वरुण देव से साम्राज्य प्राप्ति हेतु प्रार्थना करता था। इस प्रार्थना का हिंदी भाषानुवाद इस प्रकार है—सम्राट्पति वरुण मेरे लिए (वाजपेय-याजी यजमान राजा के लिए) साम्राज्य प्रदान करें।^२ इसके उपरांत उस यजमान राजा का राज्याभिषेक सम्राट् पद हेतु किया जाता था।

साम्राज्य सविधान के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण कृतव्य अनेक राजाओं पर विजय प्राप्ति करने का भी था। वह अपने समकालीन अनेक राजाओं को परास्त कर उन्हें अपने राज्यमण्डल में सम्मिलित कर लेता था परन्तु 'उन पराजित राजाओं को अपने अधिन न करके उनके राज्य उन्हीं को पुनः कनिष्य निश्चित प्रतिबन्धों के आधार पर वापस कर देता था और उन्हें उनके आन्तरिक प्रशासन का पूर्ण अधिकार दे देता था। परन्तु बाह्य संबंधों की दृष्टि में वे स्वतंत्र नहीं किये जाते थे। पराजित राजा अपने इस विजयी सम्राट् के प्रति करदायी होते थे। विशेष अवसरों पर अपने सम्राट् के प्रति सम्मान प्रदर्शन सम्राट् के समक्ष उपस्थित होने भेंट देने आवश्यकतानुसार धन, जन तथा परामर्श द्वारा सहायता देने एवं युद्ध काल में अपनी अपनी सेना सन्ति सम्राट् की ओर से उसके शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने हेतु प्रस्तुत रहने आदि सम्बन्धी उनके विशेष कर्तव्य माने गये थे। इन अधीनस्थ राज्यों में उनके सम्राट् द्वारा निश्चित एवं निर्धारित किये गये सविधान के अनुसार प्रशासन की रूपरेखा कार्यावधि की जाती थी।

इस प्रकार सम्राट् सामग्रीय राजा होता था। बर्द्व युग के बहुत पश्चात् गुप्त युग में समुद्रगुप्त ने अपनी लक्षित विजय के प्रसंग में इसी नीति का पालन किया था और तत्नुसार सम्राट् पद धारण किया था। प्रयाग शिलास्तम्भ की समग्र-अभि-लेख इसका पुष्ट प्रमाण है।^३

उपयुक्त वर्णन के आधार पर साम्राज्य सविधान के महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार थे—राजा ही सम्राट् पद का प्रत्याशी हो सकता था राजा अनेक राजाओं को परा-जित कर उन्हें अपने राज्य मण्डल के अंतर्गत कर लेता था और उनके राज्य उन्हें कति-

१ सम्राट् वाजपेयेन। ८।४।३।९ मतपय ब्राह्मण।

२ वरुण सम्राट् सम्राट्पति। साम्राज्यमहिम्न यजे मयि दधातु। १०।३।४।११ मतपय ब्राह्मण। ३ समुद्रगुप्त का प्रयाग शिलास्तम्भ अभिलेख।

पय निश्चित एवं निर्धारित प्रतिशेधा व आधार पर पुन वापस कर देता था। उनकी विदेश नाति गपन प्रधान कर लेना, वाजपय यय करना एक वरुण का भादश सामन रखार साम्राज्य संचालन करने का वचनबद्ध होना, साम्राज्याभिषेक सम्पन्न कराना आदि सम्राट व महत्वपूर्ण विषय अधिकार थे। इस दृष्टि से वन्वि साम्राज्य सविधान उस युग का राजनाति में विषय स्थान रखता है। साम्राज्य सविधान अपने समकालिक अन्य सविधानों की अपेक्षा विषयता-सम्पन्न सविधान था। सम्राट् सम्पूर्ण भुवन का एक मात्र विषय राजा होता था।

भोज्य सविधान—ऋग्वेद में इन्द्र के विविध गुणों का आधार पर उन तदनुसार पृथक् पृथक् नामों से सम्बोधित किया गया है। इन्द्र को इन विविध नामों में भयवा उसका विविध उपाधिनामों में भोज मो एक उपाधि है। इन्द्र देवा का राजा है। उस भोज उपाधि का दो गथा थे इस ओर भा ऋग्वेद में संकेत किया गया है। इस संकेत के आधार पर यह बात होता है कि राजा इन्द्र अपने अधीन प्रजा का भोग सामग्री प्रचुर मात्रा में सुलभ करने में समर्थ था। इसी आधार पर उसे भोज की उपाधि दी गयी थी। भोज शब्द का निष्पत्ति भुज् धातु से होती है जिसका अर्थ है भाग सामग्री प्रस्तुत करना। इस प्रकार जिस राज्य में राजा अपने अधीन प्रजा के निमित्त उसके भोजन हेतु प्रचुर भन शरार पर धारण करने के लिए पर्याप्त वस्त्र, उसके रहने के लिए स्वास्थ्य-वद्धक एवं सुखकारी आवश्यकतानुसार गहू आदि सुलभ रखने को समर्थ व्यवस्था करता है उस राज्य का सविधान को भोज्य सविधान कहा गया है। इस प्रकार भोज्य सविधान का आधार पर संगठित राज्य का उद्देश्य राज्य का सम्पूर्ण जनता के लिए उपयुक्त भोग सामग्री प्रचुर मात्रा में सुलभ करना था। इस दृष्टि से भोज्य राज्य में भोग सामग्री के सम्यक् उत्पादन, उसके सम्यक् वितरण और याम-युक्त उपभाग को स्वस्थ एवं सुखदायी व्यवस्था को संस्थापना होना आवश्यक था। जितने क्षेत्र की जनता के भोजन, वस्त्र निवासस्थान आदि को स्वस्थ एवं सुखदायी व्यवस्था करने में वह राजा समर्थ होता था उतने क्षेत्र पर ही वह राज्य करने का अधिकारी होता था और इस प्रकार उन ही क्षेत्र का वह राजा होकर भोज नाम से प्रसिद्ध होता था।

कुछ विद्वानों ने भोज्य राज्य की व्याख्या दूसरी दृष्टि में भी की है। उन विद्वानों

के प्रतिनिधि श्रीपाद दामोदर मातवलेकर है। उनके मतानुसार भौज्य योगिक शब्द है जो 'भू' और 'ज' द्वारा निष्पन्न है। भू पृथ्वी का कहत है। ज का तात्पर्य जन्म लेने से है। इस दृष्टि से भौज्य राज्य ऐसा राज्य होता था जो पृथ्वी की नसगिक मय दाम्रा स परिवेष्टित होता था। उपाहरण के लिए भारतवर्ष है जिसकी सीमाएँ नसगिक है, प्रकृति न उस विश्व के ग्रय भूभाषा स पृथक् कर खा है। इसी प्रकार नेपाल, स्वाटनण्ड आदि हैं। इस प्रकार भौज्य सविधान की उपयुक्त दो मुख्य विशेषताएँ होती हैं। इही विशेषताओं की दृष्टि म रखकर भौज्य राज्य म प्रशासन किया जाता था। भाजपद पान के लिए भी राजा को तत्सम्बन्धी विशेष यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था और उसा के अनुसार उसका भाजपद पर राज्याभिषेक भी होता था।

स्वाराज्य सविधान—स्वराट् के अधीन जा राज्य होता था वह स्वाराज्य कहलाता था और उसका सगठन एव संचालन जिस सविधान के अन्तर्गत होता था वह स्वाराज्य सविधान कहलाता था। इसकी विवेचना बढिक राजा की विविध उपाधिया के साथ स्वराट् उपाधि के अन्तर्गत की जा चुकी है जा इस पुस्तक के पिछक पन्थो पर दी हुई है। पाठक स्वाराज्य सविधान के परिचय हतु उस पढ़ लें। यहा पर उसकी विवेचना करना पुनरवित भात्र हागी अन यहा उस दिया नहा गया।

वराज्य सविधान—अथर्ववेद के एक मन्त्र म सकेत किया गया है कि एक ऐसा भी युग था जब राजा न था। सारी प्रजा स्वय अपनी राज्यव्यवस्था संचालित करती थी। इन मन्त्राश का हिंदी भाषानुवाद इस प्रकार है—पहले अथवा आदि काल म (अग्ने) राजा के शासक न था (विराज)।^१ इसका अर्थ यह है कि जनता स्वय अपनी राज्यव्यवस्था का संचालन करती थी। इस श्रेणी की शासन व्यवस्था जिस सविधान के अन्तर्गत हाती थी उसे वराज्य सविधान कहत थे।

निरवित की दृष्टि स भी इसी सिद्धांत की पुष्टि होती है। वराज्य शब्द की निरवित विगत राजक वराज्य है जिसका अर्थ है राजा रहित राज्य। इस प्रकार व्याकरण के अनुसार भी वराज्य को राजा रहित राज्य के अर्थ म लेना वाययुक्त हांगा। इस प्रकार वराज्य प्रत्यक्ष जनतन्त्रात्मक राज्य था और इसका सविधान वराज्य सविधान कहलाता था।

वराज्य के इस विशेष लक्षण की विवेचना आचार्य कीटिल्य ने स्वप्रणीत अथ-

शास्त्र में विशेष रूप से की है। अथशास्त्र के एक प्रसंग में वराज्य और द्वैराज्य के गुण दापा की विवेचना की गयी है। इन दोनों राज्या में किस राज्य को अपेक्षाकृत अच्छा माना जाय इस विषय में आचार्य कौटिल्य ने अपने पूर्व के कतिपय आचार्यों के मत उद्धृत करते हुए अपना मत भी दिया है। इन मतों का सम्मीरण विवेचनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त इन दोनों प्रकार के राज्यों के साम्यविक स्वरूप का स्थिर कर लेना सरल हो जाता है। इस प्रसंग में अथ आचार्यों के मत देने हुए आचार्य कौटिल्य लिखते हैं—द्वैराज्य और वराज्य में द्वैराज्य शीघ्र नष्ट हो जाता है क्योंकि एक ही राज्य में दो राजा होने से उन दोनों पक्षा में पारस्परिक राग-द्वेष से अथवा पारस्परिक संधय के कारण द्वैराज्य शीघ्र नाश को प्राप्त होता है।^१ परन्तु वराज्य प्रजा के चित्त के अनुकूल चलता हुआ सबसे (राज्य के सभी निवासियों के) भोगने योग्य होता है ऐसा आचार्य गण मानते हैं।^२

इस प्रकार इन आचार्यों के वराज्य सम्बन्धी विचारों की मली भांति विवेचना कर लेने पर यह निष्पत्ति निकलता है कि वराज्य राजा रहित राज्य था। इस प्रसंग में वराज्य अराजकता का बोध नहीं है क्योंकि अराजकता में सुख और शान्ति एवं व्यवस्था नहीं रहती। अराजकता लोकप्रिय नहीं हो सकती। अराजक भूभाग में राज्य नहीं होता।^३ परन्तु अथशास्त्र के उस प्रसंग में दो राज्यों की तुलना की गयी है। आचार्यों ने द्वैराज्य और वराज्य की तुलना करते हुए वराज्य की प्रशंसा की है। उन्होंने वराज्य के अपेक्षाकृत अच्छा राज्य होने के हेतु भी दिये हैं। उनका मत है कि वराज्य जनता के चित्त के अनुकूल होता है। इस दृष्टि में वराज्य राजा रहित जन प्रिय राज्य के सभी निवासियों के उपभोग की क्षमता रखने वाला राज्य है। दूसरे शब्दों में इस श्रेणी के राज्य में राज्य की प्रभुता (Sovereignty) का भोग उन राज्य के सभी निवासी करते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी के राज्य को प्रत्यक्ष जनतन्त्रात्मक राज्य की संज्ञा देना ही उचित है क्योंकि इस श्रेणी के राज्यों में राज्य की प्रभुता का भाग व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह विशेष नहीं करता था परन्तु राज्य के समस्त निवासी उसके भोगने के अधिकारी थे। इससे अनिवार्य इस श्रेणी के राज्य में प्रशासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा भी नहीं होता था। समस्त राज्य

१ ६।२।८ अथशास्त्र। २ ७।२।८ अथशास्त्र।

३ अराजक ही नो राष्ट्रम्। ८।६७ अथोप्यवस्था, रामायण।

के सभी निवासी एकत्र होकर अपने इस राज्य के सम्यक संचालन में हाथ बटाते थे और सभी के सहयोग से प्रशासन संचालित होता था।

परन्तु आचार्य कौटिल्य ने उपयुक्त आचार्यों के कथित मनो का खण्डन किया है।^१ उन्होंने इन मनो के विरुद्ध अपना मत व्यक्त करते हुए वराज्य की अपेक्षा द्विराज्य को अष्टरा राज्य बतलाया है। अपने इस मत की प्रष्टि में उन्होंने कुछ हेतु दिये हैं जिनका उल्लेख अथशास्त्र में है। इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—द्विराज्य का बलह पिता पुत्र अथवा दो भाइयों के मध्य होता है। बलहकारियों का एक ही कुल होने के कारण उनका एक ही स्वाध होता है। इसलिए मंत्रियों द्वारा इसका नियम शीघ्र किया जा सकता है।^२ परन्तु वराज्य को समग्र रूप में छीनकर विजेता राजा उसे अपना न मानने हुए उसका विनाश कर देता है और अपने राज्य में मिला देता है^३ अथवा उसका विजय कर देता है।^४ यदि इस राज्य (वराज्य) के निवासी उस विजयी राजा के प्रति विरक्त हो जाय तो वह विजयी राजा ऐसे राज्य का त्याग कर चला जाता है।^५

आचार्य कौटिल्य के उपर्युक्त मत की विवेचना करने के उपरान्त कतिपय तथ्या तक पहुँच जाना आसान हो जाता है। वे तथ्य इस प्रकार हैं—द्विराज्य दो राजाओं द्वारा शासित राज्य था। वे दोनों राजा एक ही कुल अथवा कुटुम्ब के सदस्य होते थे। चाहे पिता पुत्र हों अथवा भाई भाई। उनके मध्य होनेवाले बलह का कौटुम्बिक स्वरूप होने के कारण उनके मंत्रियों द्वारा उसका शमन मरलता में किया जा सकता था। इस श्रेणी के राज्या पर बाहरी शत्रुभा द्वारा कतनी मरलता में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती थी जितनी मरलता से वराज्यों की विजय की जा सकती थी। आचार्य कौटिल्य का मत है कि विजयी राजा वराज्य को अपना राज्य नहीं समझता था। आचार्य कौटिल्य के इस मत के आधार पर इस सिद्धांत की स्थापना होती है कि वराज्य राजतन्त्र अथवा नपतन्त्रात्मक राज्य में मिश्र राज्य होता था। वराज्य उसके विजयी राजा के राज्य में मिश्र होता था, इस कारण वह विजयी राजा वराज्य को अपना न समझ कर उस राज्य को शीघ्र कर देता था, अर्थात् उसका उत्पीड़न करता था। आचार्य कौटिल्य का यह मत स्वाभाविक है और स्वयं एव दन्तेन्द्रो पर आधा

१ नेति कौटिल्य । ८।२।८ अथशास्त्र । २ ९।२।८ अथशास्त्र । ३ १०।२।८ अथशास्त्र । ४ ११।२।८ अथशास्त्र । ५ १२।२।८ अथशास्त्र ।

रित है। असमान सविधान के आधार पर संगठित एवं संचालित दो राज्या में पारस्परिक व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। विजयी राजा अपने अधीन राज्य की शासन-प्रणाली को ही उत्तम समझ कर पराजित राज्य में भी उस संचालित करने का यत्न किया करता है और इस प्रकार उस विजित राज्य का शासन व्यवस्था की दृष्टि से समान रूप देना अपना प्रधान कर्तव्य समझा करता है। इस उद्देश्य का प्राप्ति के लिए विजयी राजा विजित राज्य के प्रति समयानुसार क्रूर एवं कठोर व्यवहार भी करने में सकाश नहीं करता है।

आधुनिक युग में भी विश्व के विविध राज्या में अपना वल बताने के लिए प्रायः इसा सिद्धांत का अनुसरण किया जा रहा है। इतिहास इसका साक्षात् प्रमाण है। विश्व में प्रत्येक राज्य इस प्रकार निरन्तर प्रयत्नशील दिखलाई पड़ता है कि सत्कार के विविध भू-भागों में एस ही राज्या का स्थापना होना चाहिए जो शासन प्रणाली की दृष्टि से अपने राज्य की राजनीति के अनुरूप एवं समान हो। इस सद्बोध की प्राप्ति हेतु विश्वव्यापी अनेक युद्ध भी हो रहे हैं। पूजावाद, सम्युक्त राज्य धर्मवाद और साम्यवादों से विपरीत रूप राज्य में आज पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता एक गुप्त चुप कलह के भाँति दिखलाई पड़ रहे हैं जिसका मूल कारण यही है कि इन दोनों राज्या के सविधानों के सिद्धान्तों में मौलिक असमानता है। इसलिए आचार्य कौटिल्य के उपर्युक्त मत से स्पष्ट है कि वराज्य राजतन्त्रात्मक अथवा नृपतन्त्रात्मक श्रेणी के राज्यों से भिन्न राज्य होता था।

वराज्य के विषय में आचार्य कौटिल्य ने दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह दिया है कि वराज्य पर विजय प्राप्त कर लेने के उपरान्त विजयी राजा उस अपने राज्य में सम्मिलित कर लेता है। परन्तु आचार्य कौटिल्य ने स्वप्रणीत अथशास्त्र में एक स्थल पर पराजित राजा के प्रति विजयी राजा का व्यवहार क्या होना चाहिए, इस विषय में अपना मत व्यक्त किया है जो विजित राज्य की विजिता के राज्य में सम्मिलित किये जाने का निषेध करता है। इस प्रसंग में उनका मत है कि पराजित राज्य की भूमि, द्रव्य पुत्र आदि स्त्रियाँ पर विजिता राजा के भी अधिकार में न हों, परन्तु पराजित राजा के वंशजों को, उनकी योग्यता के अनुसार उचित पदों पर नियुक्त कर देना चाहिए। यदि युद्ध में पराजित राजा का वध हो जाय तो उस राजा के पुत्र को उसका राज्य वा राजपद दे देना चाहिए।^१ परन्तु आचार्य कौटिल्य के इन दोनों मतों

में बड़ा अंतर है। इसका समाधान हमी दशा में हो सकता है जब कि यह मान लिया जाय कि वराज्य जनतन्त्रात्मक राज्य था वह नपनत्रात्मक अथवा राजतन्त्रात्मक राज्य न था अथवा आचार्य कौटिल्य उस राज्य को विजेता राजा के राज्य में सम्मिलित किये जाने हेतु व्यवस्था कदापि न देते।

वराज्य के विषय में आचार्य कौटिल्य ने इसी प्रसंग में एक और महत्वपूर्ण बात बतलायी है जो वराज्य की जनता की विरक्ति में सम्बन्धित है। इस विषय में आचार्य कौटिल्य का मत है कि विजयी राजा के प्रति उसके द्वारा पराजित वराज्य की जनता की विरक्ति हो जाने की सम्भावना रहती है और उसकी यह वृत्ति हम पराकाष्ठा तक पहुँच जाती है कि उस राज्य पर विजेता राजा द्वारा शासन करना असम्भव हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उस राज्य की जनता को विजेता राजा अपने नियंत्रण में ले आने में असमर्थ होकर उस पराजित राज्य को त्याग देता तथा निराश होकर नौट जाने के लिए बाध्य हो जाता है। इस कथन में भी हमी सिद्धांत की पुष्टि होती है कि वराज्य प्रत्यक्ष जनतन्त्रात्मक राज्य होता था उस राज्य के शासन के संचालन का सम्पूर्ण कार्यभार जनता धारण करती थी।

इस प्रकार उपर्युक्त प्रामाणिक सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण में जिस वराज्य का उल्लेख है वह जनतन्त्रात्मक राज्य था और उसका मूल टन एक संचालन प्रत्यक्ष जनतान्त्रिक सिद्धान्तों के आधार पर निर्माण किये गये वराज्य सविधान के अंतर्गत होता था। ऐसे राज्य में राजा नहीं होता था और न प्रति निधिया द्वारा ही राज्य शासन होता था। राज्य की सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था राज्य के निवासियों के हाथ में होती थी। यह राज्य क्षेत्र की दृष्टि से गोल होता था। विशाल क्षेत्र वाले राज्यों में वराज्य सविधान का सम्पन्नतापूर्वक संचालन असम्भव है।

पारमेष्ठ्य सविधान—पारमेष्ठ्य-यन का विधिवत अंतर्धान कर लेने के उपरांत पारमेष्ठ्य पद के लिए राजा का राज्याभिषेक किया जाता था और इस प्रकार वह पारमेष्ठ्य पद धारण करता था। पारमेष्ठ्यी नाम प्रजापति का है। उसी को परमेश्वर भी कहते हैं। पारमेष्ठ्य-सविधान का निमाण इस प्रकार इस सिद्धान्त के आधार मान कर हुआ था कि सभी पर परमेश्वर का आसन है तथा सभी परमेश्वर के राज्य में रहते हैं किसी व्यक्ति विशेष के राज्य में नहीं। ऐसे राज्य में राजा केवल जनसेवक के रूप में रहता हुआ जनकल्याण हेतु शासन करता है। पारमेष्ठ्य सविधान के अंतर्गत मगधिन एक संचालित राज्य के प्रधान शासक का एकमात्र शीर्षक था कि वह उस

राज्य में इस प्रकार प्रशासन की व्यवस्था कर जिससे प्राणियाँ ना बर्त्थाण हो सके। शासन और शासित दोनों वर्गों में यह भावना जाग्रत रहे कि राज्य की सम्पूर्ण चलाचल और सम्पत्ति परमेश्वर का है। इसलिए उस पर किसी एक व्यक्ति अथवा किसी व्यक्ति समुदाय मात्र का अधिकार नहीं है। सभी प्राणी अपनी अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार नियमपूर्वक उसके सम्बन्ध एवं साधक भागन के अधिकारी हैं, उस पर अपनी-विशेष कृपा का भाव नहीं है। वसमा एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए उसका भाग करने मात्र के अधिकारी समझ जाते थे।^१ इसलिए पारमेष्ठ्य राज्य का अधिपति अपने अधीन प्रजा के प्रति वही व्यवहार करे जो कि आदश पिता अपने पुत्र के प्रति करता है तथा प्रजा भी अपने राजा के प्रति आदश पुत्रवत् रहकर पिता के प्रति जसा आचरण एवं व्यवहार होता है उसका अनुसरण करे।

वदिक साहित्य में पारमेष्ठ्य सविधान पर किसी स्थल पर भी प्रकाश नहीं मिला गया है। अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर अवश्य सूचना देना सम्भव नहीं है।

माहाराज्य सविधान—जब कोई शक्तिशाली राजा किसी अपने शक्तिशाली शत्रु राजा का परास्त कर उसका वध कर देता था और तदुपरान्त उस शत्रु राजा के राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था तब वह महाराज्य की उपाधि धारण करता था। इस महाराज्य के अधीन राज्य का माहाराज्य और उस राज्य के सविधान को वदिक भाषा में माहाराज्य सविधान का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार माहाराज्य के अधीन विशाल भूभाग होता था। इस श्रृंखला के राज्य स्वभावतः विशाल होने थे। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से राज्य अथवा वराज्य को अनेक माहाराज्य विशाल हो सकते थे। माहाराज्य के विषय लक्षणा का उल्लेख इसी पुस्तक के अध्याय छ के अन्तर्गत किया जा चुका है। अतः उही अध्याय का उल्लेख यहाँ किया जाना उसकी पुनरुक्ति मात्र होगी। इसलिए माहाराज्य सविधान के विषय परिचय हेतु पाठक उसी स्थल में वर्णित विषय-वस्तु का अध्ययन कर लें।

आधिपत्य सविधान—वदिक भाषा में पतिशब्द का प्रयोग पालन करने वाले के अर्थ में हुआ है। इसलिए अधिपति का तात्पर्य राज्य के प्रशासनाधिकारियों से था। इस प्रकार आधिपत्य सविधान के अधीन जिस राज्य का संगठन एवं संचालन होता था उसका शासन भार अधिपतियों के हाथ में रहता था। इस प्रकार के राज्यों को समझने

के लिए आधुनिक 'अधिकारराज्य' (Bureaucratic State) सरकार युक्त राज्य का अध्ययन करना आवश्यक है। सम्भवत आधिपत्य राज्य आधुनिक युग के अधिकारी-तन्त्र राज्या के समकक्ष राज्य रहा होगा। इस श्रेणी के राज्या में अधिपतिया अथवा अधिकारा वगैरे हाथ में शासन की डोरी रहती थी।

स्वावश्य राज्य सविधान—वदिक साहित्य में स्वावश्य राज्य अथवा उसके सविधान का विषय में किसी प्रसंग पर अल्प मात्रा में भी प्रकाश नहीं डाला गया है। इससे साफ है। वदिक युग के उपरान्त के इतिहास में भी उसका उल्लेख नहीं मिलता है। अतः स्वावश्यराज्य-सविधान के विषय पर प्रकाश डालना सम्भव नहीं। सम्भव है एम राज्य कुल राज्य के रूप में रह रहा हो जिनमें सम्पूर्ण कुल स्वयं अपनी राज्य व्यवस्था संचालित करता था। स्वावश्य का अर्थ है अपने वश में।

विधि

वदिक संहिताओं में विधिपत्र ऐम सन्नेत उपलब्ध होना है जिनसे ज्ञात होता है कि वदिक आय राज्या में विधि का उदय हुआ था और जन-जीवन में उसका विशेष महत्व था। ऋग्वेद का एक प्रसंग में सम्पत्ति का उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि का आशय उपलब्ध है। इस प्रसंग में ऋग्वेद में पुत्रहीन पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकार उसका नाती (पुत्री का पुत्र) होता है उसकी पुत्री नहीं, ऐसा लक्षित किया गया है। यदि पुत्र और पुत्री दोनों हों तो पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पुत्र होगा पुत्री नहीं। पुत्रा नवल विनियमित होकर विवाहित हो जाने की अधिकारिणी होता है। इस तथ्य का पुष्टि में ऋग्वेद का दो मन्त्रों का भाषानुवाद यहाँ दिया जा रहा है जो इस प्रकार हैं—पुत्री का विवाहित हो जाने के उपरान्त उसका पिता पुत्री के गम से उत्पन्न नाती को (नपत्य) प्राप्त करता है। इस प्रकार जानकर सत्य की (ऋतस्य) व्यवस्था का आदर करता हुआ पुत्रा का पिता अनुशासन कर जिससे (दुहितु पिता) सचन से प्राप्त पुत्र का प्राप्ति करता हुआ सुखी चित्त से (मनसा) मान ले (सदयत)। (यदि पिता मर जाये और उसके पुत्र और पुत्री दोनों हों तो) माई अपना बहन को अपने पिता की सम्पत्ति प्रदान न करे (न धारय), बहन को मोक्ता (पाणिप्रहीता) पति से गम धारण योग्य बनाये। यदि माता पिता (मातरः) पुत्र और पुत्रा दोनों का जनन करें तो ऐसी दशा में भी पुत्र ही पिता के लिए पुण्य कृत्य

(सुदृढते) करने वाला होता है (वर्ता) पुत्री केवल सुविमूषित कर दी जाती है।^१

ऋग्वेद के उपयुक्त मन्त्रों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेदीय आय राज्या में विधि का उत्पन्न हो चुका था और वदिव आय उससे महत्व का समझने लग थे। अथर्ववेद में भी इस विषय की ओर सकेत पाये जाते हैं। अथर्ववेद में एक सूक्त में समाज में ब्राह्मण की उत्कृष्टता का वर्णन है। इस वर्णन में ब्राह्मण के वतिपय विशेष अधिकारों का उल्लेख है। ब्राह्मण के इन विशेष अधिकारों की रक्षा का भार राज्य पर था। ब्राह्मण के इन विशेष अधिकारों में उस वर मुक्ति का विशेषाधिकार भी प्राप्त था।^२ ब्राह्मण में घातक को मृत्युदण्ड देने की व्यवस्था दी गयी है।^३ परन्तु इस व्यवस्था को त्रियात्मक रूप देने के लिए उमक, विधि के रूप में आ जाना आवश्यक था। इसलिए अथर्ववेद की इन व्यवस्थाओं ने राज्य के विधि-संग्रह में स्थान अवश्य पा लिया होगा। इस प्रकार वदिव युग के राज्यों में विधि एक उमके निर्माण की सम्पूर्ण व्यवस्था का उदय हो गया था।

वदिव आय राज्य में विधि का विशेष महत्व था इस तथ्य की पुष्टि इस आधार पर भी होती है कि वदिव आय राजा विधि रक्षक बनलाया गया है। वदिव भाषा में धम शब्द का प्रयोग विधि (Law) के स्थान में हुआ है। वदिव महितामा में राजा को वरण की उपाधि दी गयी है। इस तथ्य को शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट करते हुए बतलाया गया है कि वरण धमपति (Protector of Law) है। इसलिए वरण देव के अंश को धारण कर राजा भी धमपति अथवा धमरक्षक (विधिरक्षक) बन जाता है और इस प्रकार राजा धमरक्षक अर्थात् विधिरक्षक है।^४ इस उद्धरण से निश्चित होता है कि वदिव आय राज्यों में विधि का विशेष आदर एक महत्त्व था और राजा विधिरक्षक होता था। उसके अधीन राज्य में विधि के अनुसार प्रशासन होता था। विधि की रक्षा में अनमय राजा निन्दनीय समझा जाता था और वह पञ्च्युत एवं पदभ्रष्ट किये जान योग्य हो जाता था।

विधि निर्माण के साधन

वदिव युग में विधि निर्माण काय आधुनिक युग के विधि निर्माण काय से नितात

१ २।३।१३ ऋग्वेद। २ ३।१९।५ अथर्ववेद। ३ १४।१९।५ अथर्ववेद।

४ १६।१० यजुर्वेद।

५ १।३।३।५ शतपथ ब्राह्मण।

मित्र था। बर्दिक आर्य राज्य में विधि निर्माण काय किसी ऐसी समा अथवा परिषद द्वारा नहीं होता था जिसमें राज्य के निवासियों के सभी वर्गों, सभी दल समान उपजातियाँ आदि के प्रतिनिधि विधि निर्माण काय हेतु एकत्र होते हों या जिसमें राज्य के निवासियों के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व एक माध्य होता हो और इस प्रकार उस समा अथवा परिषद् में राज्य में सभी निवासियों का प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष दृष्टि से यथा सम्भव सम्मिलित हो। इस प्रकार मनुष्य की दृष्टि से बर्दिक आर्य राज्या में विधि निर्माण काय की योजना का अपना विशेष स्थान एक महत्व था। इस दृष्टि से बर्दिक आर्य राज्या के विधि निर्माण काय और आधुनिक राज्या के विधि निर्माण काय में बहुत बड़ा एक उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है।

बर्दिक साहित्य में इस विषय की जो सामग्री आज हम उपलब्ध है उसमें पाता होता है कि बर्दिक आर्य राज्या में विधि निर्माण के दो मुख्य माध्यम थे जिन्हें आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के अनुसार आश्रम विधि निर्माण केन्द्र और स्थानीय विधि निर्माण केन्द्र ही माना देना उचित होगा। इस प्रसंग में विधि निर्माण के इन दोनों साधनों का यथामुम्भव परिचय यहाँ दिया जायगा।

आश्रम विधि निर्माण केन्द्र—आश्रम विधि निर्माण का उद्देश्य प्राणी मान के कल्याण हेतु विविध प्रकार की विधि का निर्माण करना था। यह कार्य ऐहिक मूल से परिपूर्ण नगरों में सम्पन्न होता सम्भव नहीं समझा गया था। इस कार्य के सम्पादन हेतु गन्तव्य बना पर्वतों की कन्दारों में और नदियों के तटों पर स्थित अनेक आश्रम समर्थक बन गये। यजुर्वेद के अनुसार ऐसे आश्रम विविध प्रकार के ज्ञान के स्रोत होते थे। इसलिए ये आश्रम ही आश्रम विधि निर्माण के केन्द्र थे। मानव जीवन की अनेक समस्याओं पर इन आश्रमों में लोक कल्याण में लीन वीतराग ऋषियों द्वारा चिन्तन एवं मनन किया जाता था और उनके चिन्तन एवं मनन के आधार पर उनके द्वारा एक माधना का खोज की जाती थी। इन समस्याओं के हेतु जिन उपायों एवं माधनों की इस प्रकार खोज कर ली जाती थी उनका उपयोग सब प्रथम दृष्टि आश्रमों में कर लिया जाता था। जब सम्बन्धित ऋषि का विश्वास हो जाता था कि जीवन सम्बन्धी अमुक मिश्रित इस प्रकार किये गये उनके प्रयोग द्वारा, सब एवं जनहितकारा मिश्रित हुआ चुका है तब वे अपने उस अनुभूत प्रयोग को सर्वसाधारण

१ उपर्युक्त विरीणा समये च नदीनाम । धिया विप्रो अजायत । १५।२६ यजुर्वेद ।

तब पहचान का सतत प्रयास करते थे। इस प्रकार सब जीवन सम्बन्धी अनैक नियमों का निर्माण करते थे, जिससे सम्पूर्ण जन प्राणों इन नियमों के अनुसार आचरण कर अपनी जीवन सम्बन्धी समस्या का समाधान करने में सफल हो सकें। समय-मान पर यही नियम विधि का रूप धारण करते लगे थे और वह वैदिक आर्य राज्य इन विधियों के अनुसार अपने अधीन प्रजा को आचरण करने के लिए बाध्य करने लगता था। इस प्रकार उक्त राज्य का राजा विचित्रशत्रु (धर्मपति) बनकर उनका रक्षा करना रहता था। इस दृष्टि से ये आर्य विधि निर्माण के दो अथवा प्रगतिशील विधि निर्माण के स्तर बन रहे थे। विधि निर्माण के इन चरणों अथवा स्तरों से विधि निर्माण द्वारा निरन्तर प्रवाहित रहती थी। विधि निर्माण के इस साधन अथवा विधि स्तर को आधुनिक राजनीतिक भाषा में आर्य विधि निर्माण के दो अथवा स्तरों की भाँति देना प्रायोगिक होना चाहिए।

उपरोक्त तथ्य का पुष्टि हेतु वैदिक साहित्याग्रा में अनेक संकेत उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के अंतर्गत आर्य हुए जो दो मंत्र एवं अथर्ववेद के उत्तमोत्तम काण्ड के अन्तर्गत उपलब्ध जो मंत्र ऊपर उद्धृत किये गये हैं और जो क्रमशः सम्पत्ति के उत्तराधिकार एवं ब्राह्मण के विशेषाधिकार के विषय में हैं वे आर्य विधि निर्माण के स्तरों की ही उपज हैं। ऋग्वेद के उपरोक्त मंत्र विश्वामित्र ऋषि के नाम से हैं, इससे स्पष्ट है कि पुत्रहानि पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी उसका नाती (पुत्री का पुत्र) होता है पुत्री नहीं, इस विधि का अन्वय विश्वामित्र आर्य था। भारतीय समाज में यह विधि अर्वाच्य रूप से वैदिक युग से निरन्तर सक्रिय रही। वर्तमान भारतीय गणतंत्र शासन काल में इस पुरातन विधि में संशोधन कर पुत्री को भी अपने पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी मान लिया गया। ब्राह्मण के विशेषाधिकार सम्बन्धी विधि, जिसका उल्लेख ऊपर है वह मयोमू ऋषि के आर्य की देन है। इसी प्रकार ब्राह्मण के विशेषाधिकार का भी समय व्यतीत होने के साथ-साथ अनुकूल परिस्थिति के मान पर अन्त हो गया।

वैदिक युग में अनेक ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने आर्य में जीवन यतीत कर मानव जीवन के सम्पूर्ण संचालन हेतु विविध नियमों का निर्माण किया है। इन आर्य वासी ऋषियों में प्रजापति, नारायण गृत्सम, दीधनमा विश्वामित्र गीतम, उशना, भरद्वाज आदि अगणित ऋषि हुए हैं जिन्होंने आर्यवासियों बनकर मानव जीवन की प्रकृति से जटिल समस्याओं पर मनन एवं चिन्तन किया था और अपने इस मनन और

चिन्तन के आधार पर इन समस्याओं के निराकरण हेतु जीवन सम्बन्धी उपयोगी नियमों का निर्माण किया था। इनमें कुछ नियमों को राज्य ने भायता दे दी थी और वे तन्नुसार ही उस राज्य में विधि बन गये थे।

इस प्रकार वदिक आय राज्या में इन ऋषि आश्रमों में विधि निर्माण के साधनों प्रथम स्रोतों का स्थान ग्रहण कर लिया था। इन आश्रम विधि निर्माण केन्द्रों में उन विधियों का निर्माण होता रहा है जिनका प्रभाव व्यापक था और प्राणिमात्र के कल्याण में निहित था। इन विधि निर्माण केन्द्रों की सबसे महान् देन दलबद्धि का व कुप्रभाव से मुक्त एवं प्राणिमात्र के कल्याणयुक्त निष्पन्न तथा स्वायत्तरहित विधि का निर्माण करना था। आधुनिक युग की विधिपालिका का संगठन जिस रूप में होता है उसमें यह विशेषता होना सम्भव नहीं है। आधुनिक विधिपालिका दलबद्धि के कुप्रभावों से सुरक्षित नहीं रह सकती, इसलिए इसके द्वारा निमित्त विधि भी उक्त कुप्रभावों से बच रहने में असमर्थ हो जाती हैं। इस दृष्टि से वैदिक युग में ऋषि आश्रमों में जन्म लेने वाली ऋषि प्रणीत विधि आदर्श विधि की श्रेणी में परिगणित की जा सकती है। परन्तु इसके साथ ही यह भी सत्य है कि इस श्रेणी की विधियाँ कभी-कभी अत्यावहारिक सिद्ध हो सकती हैं। इन विधियों के निर्माता जन-सम्पर्क में कम आते थे। अतः ऐसा होना स्वाभाविक है। इसलिए इन आश्रमवासी ऋषियों द्वारा जीवन सम्बन्धी जो नियम बनाए जाते थे उनमें सभी नियमों का अपना ही सम्भव न था। अतः उन नियमों के इन अत्यावहारिक अंशों को छोड़कर अवशेष अंशों को राज्य द्वारा भायता प्राप्त हो जाती थी और इस प्रकार राज्य द्वारा भायता प्राप्त नियम राज्य में विधि का रूप धारण कर लेते थे।

स्थानीय विधि निर्माण केन्द्र—मनुष्य के जीवन का कुछ अंश स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित रहता है। स्थानीय जल-वायु, भूमि, लोग के आधार विचार उनके समाज का जीवन स्तर आदि ऐसे विषय हैं जो मनुष्य के समक्ष, समय समय पर, स्थानीय समस्याएँ उपस्थित करते रहते हैं। इन स्थानीय परिस्थितियों के कारण मानव जीवन अनन्त स्थानीय समस्याओं के अन्तर्गत विभक्त हो जाता है। इसीलिए वदिक आश्रमों में जीवन का कुछ अंश अनन्त स्थानीय समस्याओं के अन्तर्गत आवद्ध होकर स्थानीय प्रभावों से विशेष प्रभावित होता रहता था। इन स्थानीय समस्याओं में कुल महत्वपूर्ण समस्या थी।

कुल विधि निर्माण केन्द्र—वदिक आय कुल में विभक्त थे। प्रत्येक कुल

विशेष प्रकार के जीवन को स्थिर रखने में अपना गौरव समझता था। अपने कुल की इस विशेषता को चिरस्थायी बनाने के लिए कतिपय विशेष नियमों के निर्माण करने और उनका मन्त्रित्व रखने की आवश्यकता होती थी। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु नियमों का निर्माण किया जाता था जो कुलाचार के नाम से प्रसिद्ध होते थे। ममय के माय साथ यही कुलाचार प्रथाओं एवं परम्पराओं में परिणत होकर परम पुनीत बन जाते थे। इनका उल्लंघन घोर पाप समझा जाता था। प्रत्येक प्रकार से इनकी रक्षा हेतु व्यवस्था की जाती थी। राज्य इन कुल प्रथाओं एवं परम्पराओं को मायता देता था और इस प्रकार ये राज्य की विधि का रूप धारण कर लेती थी। इस प्रकार प्रायः राज्या में कुल प्रथाएँ एवं कुल परम्पराएँ विधिविधान या और यही कुल विधि निर्माण केन्द्र थे।

आय जनवर्गविधि निर्माण केन्द्र—ऋग्वेद के पुण्यसूक्त में समाज के निर्माण की प्रक्रिया का भी वर्णन है। इसके अनुसार समाज के निर्माण का आधार काय विभाजन सिद्धांत है। आय लोग के समाज का निर्माण इसी सिद्धांत को न्यायात्मक रूप देने के लिए हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार आय लोग को चार मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। ये चार वर्ग समय-समय पर होते-होते के माय साथ विकास को प्राप्त हो गये और चार वर्गों के रूप में आय जनता में प्रस्तुत हुए। ऋग्वेद के अनुसार आय जन का यह विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम के वर्गों में हुआ था। इन चारों वर्गों में लोग के जीवन की उपरेखा किन्हीं अंशों में विशेषता पूर्ण थी। प्रत्येक वर्ग के इस विशेष जीवन स्तर को चिरस्थायी बनाने के लिए इनके कुछ नियम थे जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। राजा इन नियमों में परिवर्तन करने का अधिकारी न था। वह इन नियमों का पालक माना था। इस प्रकार ये नियम भी राज्य द्वारा मायता प्राप्त कर लेते थे और तत्पश्चात् विधि का रूप धारण कर लेते थे। इस प्रकार बह्मिक युग में आय लोग के वर्ग भी विधि निर्माण के केन्द्र थे।

इस प्रकार बह्मिक युग में स्थानीय मन्थाएँ स्थानीय प्रथाएँ परम्पराएँ आदि स्थानीय विधि निर्माण केन्द्र थे।

बह्मिक विधिपालिका के कार्य

बह्मिक विधिपालिका (विधि निर्माण केन्द्र) का एकमात्र कार्य राज्य के निवासियों के निमित्त ममय की प्रगति के अनुसार (दश काल और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए) विधि निर्माण करना एवं प्राचीन अनुपयोगी तथा काल-बाधित विधियों को अपमन्य

करना और इस प्रकार राज्य में विधियाँ को अनुपयोगी एवं काल-बाधित हो जान से सुरक्षित रखते हुए लोक-कल्याणयुक्त बनाये रखना था। इस प्रकार वैदिक युग में विधि-पालिका विधि निर्माणकारी, विधि सशोधक तथा अनुपयुक्त एवं अनावश्यक विधियों को अपदम्य करने वाली संस्था थी।

आधुनिक युग में भी विधिपालिका इस महत्वपूर्ण कार्य का सम्पादन करती है। परन्तु आधुनिक विधिपालिका के कृत्य क्षेत्र की सीमा का भ्रन्त यही पर नहीं हो जाता। उस अर्थ महत्वपूर्ण कार्य भी करने पड़त है। सामयिक राजनीति पर बाध विवाद करना और उस बाध विवाद के आधार पर राज्य की आन्तरिक एवं बाह्य नीति का निर्धारण करना भी आधुनिक राज्यों की विधिपालिका के कार्यक्षेत्र में अन्तर्गत परिगणित किया गया है। बाध विवाद एवं वक्तव्या द्वारा राज्य की विविध नातियों का संतुलन करना एवं विविध प्रकार के विरोधों का हतुमा द्वारा शमन कर परस्पर समझौता कराना भी इसी का कार्य निधारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय वित्त के संचय का साधन, उसकी वृद्धि का उपाय तथा उसके सम्यक् व्यय का याजना आदि का प्रस्तुत करना एवं उन्हें स्वीकार करना विधिपालिका के ही कार्यक्षेत्र में अन्तर्गत माना जाता है। राष्ट्रीय वृत्त, राष्ट्रीय ऋण, राष्ट्रीय व्यय आदि की योजनाएँ भी विधिपालिका द्वारा ही स्वीकृत होती हैं। आधुनिक विधिपालिका का एक और महत्वपूर्ण कार्य, दायित्वपूर्ण सरकार के रूप में मन्त्रिमण्डल का निमाण करना एवं उस नियंत्रण में रखना होता है। विधिपालिका अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। उनके विरुद्ध लाये गये आरोपों को सुनती है और उन पर अपना निर्णय देती है। आदि ऐसे कार्य हैं जो आधुनिक विधिपालिका के कार्यक्षेत्र की सीमा में आते हैं।

परन्तु वैदिक युग में विधिपालिका इन कार्यों के उत्तरदायित्व से मुक्त समझी जाती थी। विधि निमाण करना और विधि को लोकोपयोगी एवं समय की प्रगति तथा भाग के अनुकूल बनाये रखना मात्र कार्य वैदिक विधिपालिका के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निर्धारित किया गया था।

अध्याय ८

राज्य के उच्च कार्यकर्ता

राज्य में कार्यकर्ताओं की आवश्यकता

राज्य संचालन महान् कार्य है। उसका सम्भव संचालन हेतु अनेक राजा पर्याप्त नहीं होता। इस काम के विधिवत् सम्पन्न हेतु विविध ज्ञान-सम्पन्न अनेक पुरुषों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है। ये पुरुष अपनी विशेष योग्यता विशेष गुणा, अनुभव एवं कार्य कौशल के अनुसार राज्य-संचालन में राजा का हाथ बँटाते रहते हैं। राज्य संचालन हेतु राज्य में कार्यकर्ताओं की जितनी महान् आवश्यकता है इस विषय में यन्त्रि युग के बहुत पश्चात् राजशास्त्र के विचारका न मत व्यक्त किये हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर अनु न कहा है—जब कि सरल से सरल कार्य भी अनेक पुरुषों के सहित करने में समय नहीं होता तो विषय फल देने वाला राज्य सम्बन्धी कार्य अनेक अनुप्य सिद्ध करने में कस समय हो सकता है।^१ प्रमुख राजशास्त्र प्रणेता महात्मा मात्स्य ने भी इस विषय पर अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—सम्पूर्ण सद्गुणा स सम्पन्न एक ही व्यक्ति ही ऐसा सम्भव नहीं। ऐसी परिस्थिति में राज्य के सम्भव संचालन हेतु राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह विविध विषयों के ज्ञान एवं अनुभवों अनेक गुणी पुरुषों का सहयोग ले एवं परामर्श करे।^२ शक्तीति के प्रणेता ने भी इसी बात की सम्प्रति की है—कार्य छोटे से छोटा क्या न हो परन्तु एकमात्र अनुप्य के द्वारा उसका विधिवत् सिद्ध होना असम्भव है। जब छोटे से छोटा कार्य अनेक अनुप्य सिद्ध करने में समय नहीं है तो फिर असहाय अनुप्य के राज्य-संचालन जसा विनाशकारी कार्य किन प्रकार सिद्ध हो सकेगा।^३ मौर्य युग के प्रमुख राजशास्त्र प्रणेता आचार्य कौटिल्य ने राज्य की समता दो पहियों वाली गाड़ी से की है। इस गाड़ी में राजा केवल एक पहिया है। गाड़ी का दूसरा पहिया राजा के सहायोगी कार्यकर्ता होते हैं। जिस प्रकार

१ ६, ७।५।३ अधववेद। २ ३।७।१ तत्तिरीय ब्राह्मण।

३ १।१।३।५ शतपथ ब्राह्मण।

माडी का एक पत्निया माग पर नहीं चल सकता उसी प्रकार राज्य-संचालन काय एक-मात्र राजा द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। उनके सम्यक संचालन हेतु राजा के सहयोगी कार्यकर्ताओं की नितांत आवश्यकता होती है।^१ इस प्रकार राज्य संचालन हेतु विविध गुणाएँ एवं योग्यताओं से मपन्न अनन्त अनुभवी कार्यकर्ताओं के मन्त्रिय महयोग की परम आवश्यकता है।

कार्यकर्ता विषयक सामग्री

वदिक संहिताओं में इस प्रकार की सामग्री अति अल्प है जिसके आधार पर वदिक राज्य के कार्यकर्ताओं के विविध पदावस्थाएँ एवं अधिकारों कायविधि तथा कार्यक्षेत्र आदि के वास्तविक स्वरूप का बोध कराया जा सके। परन्तु यत्र-तत्र कतिपय ऐसी प्रायनाम प्राप्त हैं जिनमें वदिक देवा से विविध प्रकार की याचनाएँ की गयी हैं। इन प्रमणों में देवा के गुण गान करते हुए कही-वही उनका राज्य के कतिपय कार्यकर्ताओं के रूप में वर्णन किया गया है। इन प्रसंगों का अध्ययन करने के उपरान्त वदिक भाषा राज्य के कतिपय कार्यकर्ताओं का संक्षिप्त परिचय किसी अंश तक मिल जाता है।

उपयुक्त अति अल्प एवं मन्वीण सामग्री के अतिरिक्त इस विषय की कुछ और भी सामग्री है जो वदिक साहित्य में राजा के राज्याभिषेक के विविध कृत्यों के वर्णन में पाया जाती है। इन कृत्यों में राज्य के कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों का उल्लेख है। इन विशिष्ट व्यक्तियों को राजकर्ता नाम से सम्बोधित किया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि इन विशिष्ट व्यक्तियों की कृपा एवं उनके सहयोग से भावी राजा राजपद प्राप्त करता था। इन्हें रत्न भी कहते थे। राजा की मन्त्रिपरिषद का मुख्य स्रोत बन्धिका संहिताओं में उल्लिखित यही विशिष्ट व्यक्ति वदिक रत्न होते थे।

अथर्ववेद में ये पाँच राजकर्ता बतलाये गये हैं^२—रथकार, कुमार (शिल्पी), मूत ग्रामणी और राजगण। राजगण का तात्पर्य भावी राजा के जिसके अभिषेक का प्रस्ताव है कुटुम्बी गण तथा अथर्व राजगण से जान पड़ता है। तत्तिनीय ब्राह्मण में यह सन्ध्या बढकर बारह हो गयी, जो इस प्रकार है—ब्राह्मण (पुरोहित), राजय, महिषी वावाता परिवन्ति सूत, सेनानी ग्रामणी क्षत्रिय सगहीता, भागदुध और अक्ष

जाता था। पुरोहित शब्द की व्युत्पत्ति करत हुए यास्वाचाय ने निरुक्त म लिखा है—
'पुर एन दधति, होत्राय वृत ।'^१

कसा ब्राह्मण राजा का पुरोहित होना चाहिए इस विषय म ऐतरेय ब्राह्मण म बतलाया गया है कि जा ब्राह्मण तीन पुरोहिता और उनक तीन पुरोधातामा का पूण नाता हो, वह राजा का पुरोहित होना चाहिए। ये तीन पुरोहित अग्नि, वायु और आदित्य और उनक क्रमश तीन पुरोधाता पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ है। राजा क लिए पुरोहित का आवश्यकता यक्त करत हुए ऐतरेय ब्राह्मण म बतलाया गया है— जिस राजा का ऐसा ब्राह्मण राष्ट्र का रक्षक पुरोहित होता है दूसरे राजा गण उस राजा क मित्र बन जात है और वह अपन शत्रुमा को जीत लेता है। वह क्षत्र स क्षत्र का और बल स बल को जीत लेता है। जिस राजा का ऐसा राष्ट्ररक्षक ब्राह्मण पुरोहित होता है उसकी प्रजा (विश) उसका निरन्तर एव एकमत होकर नमन करती है।

(२) सेनानी—राज्य को स्थायी बनान एव उस बाह्य तथा आन्तरिक मया स सुरक्षित रखन के लिए सना नितात आवश्यक है। राज्य क विरुद्ध बाह्य आक्रमणा एव आन्तरिक उपद्रवा स राजा और प्रजा का रक्षा करन के लिए सना का संगठन किया जाता ह। यह सना एक विशप पदाधिकारी क अधीन रहती है। बर्दिक आय राज्या म भा सना का संगठन किया गया था और उस एक सर्वोच्च पदाधिकारी की दख रेख म रखा जाता था। सना का यह सर्वोच्च अधिकारी सनानी कहलाता था। बर्दिक आय राजा क रत्ना म सनानी सर्वोच्च रत्न था। भावा राजा के राज्याभिषेक सम्बन्धी यण क अवसर पर राजा सनानी क निमित्त सर्वप्रथम आहुति दता था। प्रस्तावित राजा की नियुक्ति म उसका महत्वपूर्ण स्थान होता था। ऋग्वेद क नवें मण्डल क एक सूक्त म साम का राजपद पर प्रतिष्ठित किया गया है। साम राजा शत्रु विजय हेतु अपनी सना क साथ शत्रु स गीर्ण प्राप्त करन क लिए रणस्थल की ओर गमन करत हुए वर्णित है। इस अवसर पर उसकी सना के आम आगे सनानी इस सेना का संचालन करता हुआ, उत्साह एव उल्लास के साथगमन करता हुआ दिखलाया गया है। उसका सना भी अपन सेनानी क अधीन हर्षोत्सास पूर्वक पीछ-पीछ गमन करती हुई वर्णित है।^२

१ १२।२ यास्वाचायकृत निरुक्त। २ २७।५।८ ऐतरेय ब्राह्मण।

३ १।९।९ ऋग्वेद।

यजुर्वेद में एक स्थान पर गनाना वग म रूद्र की स्तुति का गया है। इस स्तुति का भाव इस प्रकार है—‘ज्योति के समान मात्र तत्रयुक्त ध्येया समवमान ह्य वाटुग्गा पारी, गनानो वापारी रूद्र को नमस्कार है।’ इसा प्रकार यजुर्वेद में ब्रह्म प्रमगा म गनानी का उल्लेख है। यजुर्वेद के एक प्रमग म मूयन्व का वणन राजा व रण म है। इस प्रमग म उनका गनानी उन व रण व अधभाग म धामान वन्ति है।’

इस प्रकार वन्ति धाय राज्या म गनानी नाम का पन्थाधिकारी राज्य का सर्वोच्च सनिक अधिकारी छोर राज्य व उच्च वायवर्त्तामा म प्रमुग था। गनानी-गन् धायुति वाल व गनापनि-गन् व गमान था।

(३) ग्रामणी—वैन्वि धाय राज्या व उच्च वायवर्त्तामा म ग्रामणा का स्थान भी गनानी के समान ही महत्वपूर्ण होता था। राज्य व दसवें मण्डल व एक मूल म दक्षिणा के मन्त्र का वणन है। वम मूल म दक्षिणा म म दाना पुण्यमागा बनता है, उस यण प्राप्त होता है उसम एक गयारा म वट प्रथम ग्रामनि विद्या जाता है, यह राजपद पान का अधिकारी बन जाता है आन्ति गन् म ग्निगाना का प्रमगा की गयी है। इसा प्रमग म यन् भी कहा गया है नि ग्निगाना ग्रामणी व पाता है।’ ऋग्वेद व इस प्रमग म पात होता है नि वन्ति धाय राज्या म ग्रामणा व विशेष महत्वपूर्ण एव सम्मानित व था। यजुर्वेद म भी ग्रामणा व विजय मन्त्रवपूर्ण एव सम्मानित वतलाया गया है। उसम ब्रह्म एत प्रमग है जिनम गनानी और ग्रामणा का उल्लेख साथ साथ है।’ इससे यह अनुमान होता है नि ग्रामणा व भी गनानी पद व समान ही वन्ति धाय राज्या म महत्वपूर्ण एव प्रतिष्ठित होता था। यजुर्वेद व तीसवें अध्याय मे वदिक राज्या के विविध व्यवसायिमा गिणिया वायवर्त्तामा आन्ति का ग्रेत रूप म उल्लेख है। इसी प्रमग म ग्रामणी की धार मा मवेन मिलता है। इस मवेत म ग्रामणी को सम्मान का पात्र वतलाया गया है। यजुर्वेद म वतिपय ऐसे ग्रेत मिलते हैं जिनम पात होता है नि युद्धकाल म ग्रामणी भी गनानी के साथ रथ म धामान होकर सेना के अध्र भाग म रहता हुआ आगे आगे गमन करता था। इससे यह भी पात होता है नि ग्रामणी असनिक और सनिक दोनों प्रकार का सयुक्त पन्थाधिकारी था जिसके सनिक और असनिक दोनों श्रेणी के वनव्य थे।

१ १७।१६ यजुर्वेद। २ १५।१५ यजुर्वेद। ३ ५।१०७।१० ऋग्वेद।

४ १५ से १९।१५ यजुर्वेद। ५ २०।३० यजुर्वेद।

अथर्ववेद में ग्रामणी वदिक राजा के रत्नों में एक महत्वपूर्ण रत्न बतलाया गया है। अथर्ववेद के इस प्रसंग में, प्रस्तावित राजा अपने राज्याभिषेक के अवसर पर पर्ण-मणि को सम्बोधित करता है—हे पर्ण ! ग्रामणी को मेरा सहायक बना ।^१ ब्राह्मण ग्रंथों में भी ग्रामणी राज्य के उच्च कार्यकर्ता के रूप में वर्णित है।

ग्रामणी पद का वास्तविक अर्थ ग्रामनेता अथवा जनसमूह का नेता था, यह स्पष्ट नहीं है।^२ कनिष्य विद्वानों ने ग्रामणी का ग्रामनेता के रूप में वर्णन किया है। परन्तु कनिष्य ग्राम विद्वानों ने उसे जननेता माना है। वाल्मीकीय रामायण में भी ग्रामणी का उल्लेख प्रतिष्ठित पण्डितान्या में है।^३ महाभारत में ग्रामणी जननेता के रूप में वर्णित है।^४

(४) सूत—वदिक साहित्य में सूत का उल्लेख है। यजुर्वेद में एक स्थल पर सूत-वशाधारी स्त्र का स्तुति की गयी है और सूत के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया गया है।^५ भाष्यकारों ने इस प्रसंग में सूत को मारुति माना है। उनका मत है कि इस प्रसंग में सूत का विशेष लक्षण दूमरे को न मारने वाला (अहृत्य) है। सूत युद्ध में रथ-संचालन करता था। वह योद्धा रूप में कार्य नहीं करता था अर्थात् दूमरे (शत्रु) को मारता नहीं था। परन्तु कुछ विद्वान् अहृत्य पद का अर्थ अवध्य करते हैं। उन के मतानुसार सूत राजा का प्रशस्तिकार अथवा विशेष ऐतिहासिक घटनाओं का सन्तान कर्ता होता था। वह युद्ध में भाग नहीं लेता था केवल युद्ध की घटनाओं का संचय कर्ता था। इसी कारण उसे अवध्यता का अधिकार दिया गया था। सूत के इस विशेष लक्षण की ओर ही यजुर्वेद के इस मंत्र में संकेत है। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के एक मंत्र में इस विषय की अप्रत्यक्ष रूप में पुष्टि की गयी है। इस मंत्र में सूत का सम्बन्ध नक्षत्र से जोड़ा गया है और स्पष्ट बतलाया गया है कि सूत की उत्पत्ति नक्षत्र के लिए (नृत्ताय नृत्तम) हुई है।^६ नक्षत्र उपयोगी कला है। इस कला द्वारा मनुष्य अपने इगित आकार चेष्टा तथा शरीर के विविध अंगों द्वारा भाव व्यक्त करता है। इस संकेत में ऐसा पात होता है कि वदिक सूत का स्वरूप लगभग वही था जो कि मध्यकालीन भारतीय नरेशों के दरबारों में राजा के प्रशस्तिकारों का होता था जिन्हें राजपूत युग में माट कहते थे। निम्नी नरेश पथ्वीराज का राजकवि अथवा दरबारी

१ ७।५।३-अथर्ववेद। २ १६।११७ युष्टकाण्ड।

४ १८।१६ यजुर्वेद।

३ १०, ११।१३५ नातिपव।

५ ६।३० यजुर्वेद।

माट पृथ्वीराजरासो का प्रणेता चंद्र नामक प्रशस्तिकार था। मध्यकालीन भारतीय नरेशों के दरबारों में रहने वाले ये प्रशस्तिकार अपने स्वामी की प्रशस्ति में कायरचना कर उस अनुकूल अवसरों पर बड़े हाव भाव के साथ प्रदर्शित करते थे। मध्यकालीन भारतीय नरेशों के इही प्रशस्तिकारों के ममान बंदिक् सूत भी रहा होगा। वह अपने स्वामी राजा से सम्बन्धित विशेष घटनाओं का संग्रहकार भी होगा।

अथर्ववेद में सूत राजा के रत्ना अथवा राजकर्ताओं में परिगणित किया गया है। बंदिक् राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर उसे राजपद देने की सूत की भी अनुमति वाछनीय होगी थी। अथर्ववेद के इसी प्रसंग में अपने राज्याभिषेक के अवसर पर प्रस्तावित राजा पणमणि को सम्बोधित करता हुआ कहता था—हे पण ! सूत की मेरा सहायक बना।^१ शतपथ ब्राह्मण में भी ग्रामणा और सूत को राजा के रत्ना अथवा राजकर्ताओं में उचित स्थान दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण से सम्बन्धित प्रसंग में इन दोनों का अराजकशीय राजकर्ताओं (यथा च रासोऽराजानो राजहृत) की श्रेणी में परिगणित किया गया है।^२

रामायण महाभारत में भी सूत का उल्लेख है। महाभारत के शान्तिपर्व में सूत राजा का मन्त्रिपरिषद् का एक सदस्य बतलाया गया है। इस प्रसंग में सूत का प्रधान कर्त्तव्य अनेक समय की विशेष रूप में अपने स्वामी राजा से सम्बन्धित ऐतिहासिक घटनाओं का सकलन करना था। मन्त्रिपरिषद् की सदस्यता हेतु सूत की योग्यता एक उसके गुणों का वर्णन करते हुए भीष्म ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—
आठ गुणों (सत्ता, अथवा ग्रहण धारण, ऊँहन अधोहन विज्ञान और सत्त्वज्ञान) से युक्त प्रगल्भ अनसूयक, पचास वर्षों की श्रुति और स्मृति का शांत विनीत समदर्शी काय में विवर्धमान पुरुष में समय सात प्रकार के घोर व्यसन रहित और पौराणिक मृत होना चाहिए।^३ महाभारत के इस उद्धरण के आधार पर ज्ञात होता है कि बंदिक् सूत भी राजा के समीप रहना हुआ इसी श्रेणी का कार्य करना होगा।

(५) क्षत्रिय—राजा के छत्र का धारण करने वाले अथवा उसका रक्षा का भार ग्रहण करने वाले क्षत्रिय को इस प्रसंग में क्षत्रिय का पद दिया गया है।

(६) सगृहीता—अगृहीता को अथ विभाग का विशेष पदाधिकारी विद्वाना

१ ७।५।३ अथर्ववेद। २ १८।२।२।१३ शतपथ ब्राह्मण।

३ ९ से ११।८५ शान्तिपर्व महाभारत।

ने माना है। वह भी राजकर्ताओं में था। 'राज्याभिषेक' के समय प्रस्तावित राजा के 'राज्याभिषेक' के प्रस्ताव पर उसकी भी अनुमति वाछनीय थी। इस पदाधिकारी के विशेष परिचय हेतु इसी पुस्तक के कोश नामक अध्याय में संगृहीत नाम के पदाधिकारी सम्बन्धी वर्णन द्रष्टव्य है।

(७) भाण्डुघ—भाण्डुघ को भी ग्रन्थ विभाग का विशेष कमचारी बतलाया गया है। उसका मुख्य कर्तव्य राज्य की जनता से कर संचय कर उसे राजकोश में संगृहीत करना माना गया है। इस कार्यकर्ता का भी वर्णन इसी पुस्तक के कोश नामक अध्याय में पठनीय है।

(८) अक्षबाप—माध्यवारा ने अक्षबाप पदाधिकारी को दूत व्यक्त माना है। ऋग्वेद में दूत की विशेष निंदा की गयी है। इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेदीय भाषा राजाभा ने दूत पर नियंत्रण रखने के लिए इस पदाधिकारी की आवश्यकता अनुभव की होगी। इसलिए अक्षबाप को राज्य के उच्च कार्यकर्ताओं में स्थान दिया गया है। डा० काशीप्रसाद जायसवाल इस मत से सहमत नहीं हैं। उनके मतानुसार अक्षबाप ग्रन्थ विभाग का एक विशेष अधिकारी था जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अक्ष-पल्ल नाम के पदाधिकारी के समकक्ष था।^१ यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में अक्षराज का उल्लेख है।^२ परन्तु यह अक्षबाप से भिन्न है। अक्षराज परम प्रवीण जुझारी अर्थात् जुझारिया का सरदार होता था।

(९) गोविकर्ता—गो शब्द ब्रह्म विष्णु शक्ति भाषा में सामान्य पशुओं के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्म राज्य में वन अपसाकृत अधिक थे। इन वनों (अरण्य) को साफ कर आय-वस्तियाँ स्थापित की जाती थी और अरण्य भूमि कृषि भूमि में यथामन्त्र परिवर्तित की जाती थी। ब्रह्म अरण्य में अरण्य पशु अधिक सरया में हात थे। उनसे अरण्य शब्द करना आवश्यक था। इसलिए उनके इस कार्य की मिद्धि हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक थी। इस विशेष पदाधिकारी को गोविकर्ता के नाम से सम्बोधित किया गया है। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के एक मंत्र में गा विद्धु स्तन नाम के एक अधिकारी की आज्ञा मनेत है। समभव है यह गोविकर्ता ही होगा।^३ यह पदाधिकारी आधुनिक युग के वन अधिकारी (अरण्यपाल) के समकक्ष रहा होगा।

१ पृष्ठ २०२, २०३, डा० का० प्र० जायसवालकृत हिंदू पार्लटो।

२ १८।३० यजुर्वेद।

३ १८।३० यजुर्वेद।

यजुर्वेद के एक अथ प्रसंग में रुद्र को वना का पालन करने वाला (अरज्यपति) बतलाया गया है।^१ इससे भी यह सिद्ध होता है कि वदिक युग में वना की भार विशेष ध्यान दिया जाता था।

(१०) पालागल—पालागत राजा के आदेशों का निदिष्ट व्यक्ति या अथवा म्यान तक पहुँचाने वाला कर्मचारी था। उसका स्थान आधुनिक युग के 'हरकारा (सदशवाहक)' के समबल था।

राज्य के उपयुक्त उच्च कार्यकर्ताओं के जिन्हें वदिक साहित्य में राजकर्ता कहा गया है, प्रतिरिक्त राज्य में सम्भवतः कतिपय अथ राजकर्मचारी अथवा कार्यकर्ता भी थे। इनमें गणक, हस्तिन, अरवप शक्ति, परिवर भागव क्षता आदि होते थे। इनका उल्लेख यजुर्वेद के सानहव तथा तीसरे अध्याय में संकेत रूप में है।

अध्याय ६

कोश

काश का महत्त्व

छोट स-छोट काम की सिद्धि हेतु धन नितान्त आवश्यक है फिर मला राज्य-संगठन एवं उसके संचालन जसा महान् काय धन के बिना क्याकर सम्पन्न हो सकता है। प्राचीन भारत क लगभग सभी राजशास्त्रप्रणेताओं ने राज्य के संगठन एवं उसके संचालन हेतु धन परम आवश्यक बतनाया है और इस प्रकार उहाने कोश के महत्त्व को स्थावर किया है। भारत क ऐतिहासिक सम्राट च द्रगुप्त मौर्य के मंत्री आचार्य कौटिल्य क मतानुसार ससार म अथ हो प्रवात पदार्थ है।^१ उसी के अधीन धन और काम है। इसीलिए उहाने काश का राज्य का आधार माना है। उनका मत है कि राज्य सम्बन्धी सम्पूर्ण क्रिया का आधार काश होता है। इसलिए राजा मवप्रथम कोश-वृद्धि का चिन्तन कर और कोश सग्रह करता, रहे।^२ महाभारत म महा मा भीष्म ने भी राज्य के संगठन एवं उसके संचालन हेतु राजा द्वारा कोश सग्रह परम आवश्यक बतलाया है। उनका भा मत है कि राजा प्रयत्नपूर्वक निरंतर कोश की रक्षा करता रहे। कोश ही राजाभा का मूल एवं उनकी वृद्धि का हेतु होता है।^३ कोश के महत्त्व का उल्लेख करते हुए भीष्म ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है— राजा का मूल कोश और सेना है। सेना का मूल काश है। सेना सम्पूर्ण धर्मों का मूल है और धर्म ही प्रजा का मूल है। इसलिए सबके मूल कोश की वृद्धि करनी चाहिए।^४ इस विषय म शुक्र का मत भी उल्लेखनीय है। उनका मत है कि राजा सेना, प्रजारक्षण और यज्ञ के निमित्त कोश का सग्रह करे।^५

इस प्रकार राज्य के संगठन एवं उसके संचालन हेतु अथ परमोपयोगी पदार्थ है।

- १ १०।७।१ अथशास्त्र। २ ११।७।१ अथशास्त्र। ३ १६।११९ शान्तिपर्व [महाभारत]। ४ ३५।१३० शान्तिपर्व महाभारत।
५ ११८।४ शुक्नीति।

जब यह अथ राज्य के संगठन एवं उसके मचानन हेतु मतिन कर राज्य न अधीन संगहीत किया जाता है तब काश कहलाता है।

वदिक संहिताभा में कुछ ऐसे मनेन प्राप्त हैं जिनसे पान होता है कि वदिक आय राज्या में विसी न विसी रूप में कोश का उन्म हो चुका था। चाहे वह स्थायी कोश के रूप में रहा हो अथवा अस्थायी रूप में। मम दो मन नहीं हो सकत कि वदिक राजकाश का स्वरूप आधुनिक राजकोश का पूव रूप मात्र था। परंतु इसमें यह स्पष्ट है कि वदिक ऋषिया न राज्य के संगठन एवं उसके मचानन हेतु काश की आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता के मन्त्र को मना नानि समझ लिया था। उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि कोश के जिना राज्य का संगठन एवं उसका मचानन कदापि समभव नहीं है।

काश सचय के प्रमुख माधन

वदिक संहिताभा में राजकोश के सचय हेतु वतिपय साधना की ओर सवेत विषे गये हैं। इनसे पान होता है कि राजकाश के मसय के मुख्य दो माधन थे जो राज्य की प्रजा से कर अथवा सहायता रूप में प्राप्त और शत्रु राज्या पर विजय के उपरांत प्राप्त धन धान्यादि थे।

राज्य की प्रजा से कर अथवा आधिक सहायता—ऋग्वेद में कुछ ऐसे सवेत प्राप्त हैं जिनसे पान होता है कि वदिक राजा विविध प्रकार के करों द्वारा अपनी प्रजा से धन सचय करता था। इनमें बलि और शल्क मुख्य थे। इन करों का कालन विक स्वरूप क्या था इसका इन सवेतों के आधार पर अनुमान किया जा सकता है। पहले बलि नामक कर के स्वरूप का यथासम्भव उल्लेख इस प्रसंग में किया जायगा।

(क) बलि—वदिक राजा अपने अधीन प्रजा से जा कर रूप में धन धान्य तथा अन्य सामग्री प्राप्त करता था उस बलि नाम से सम्बाधित किया गया है। ऋग्वेद में कई प्रसंग हैं जिनमें इस ओर सवेत किया गया है कि देवों ने राजा को अपने अधीन प्रजा से बलि प्राप्त करने का अधिकारी बनाया है। ऋग्वेद के मातर्वे मण्डल के सूक्त छ के एक मंत्र में यह सवेत मिनता है कि अग्निदेव के प्रताप से राजपद से वचित राजा नहुष बलपूर्वक अपनी प्रजा से बलि ग्रहण करने का अधिकारी हो गया था।^१ इस प्रकार राजा नहुष अपने अधीन प्रजा से बलि ग्रहण करने लगा था। इसी प्रसंग

म ऋग्वेद के एक मन्त्र म इस विषय का उल्लेख है कि इन्द्र द्वारा राजा अपनी प्रजा से बलि ग्रहण करने का अधिकारी बनाया गया है। इस मन्त्र में उक्त अंश का भाव इस प्रकार है—१ राजन ! इन्द्र न तुझे तेरी प्रजा से बलि ग्रहण करने का एक मात्र अधिकारी बनाया है। १ ऋग्वेद के इस सम्पूर्ण सूक्त का दैवता राजा है अर्थात् उक्त सूक्त की विषयवस्तु राजपरक है। हम मन्त्र से बलि का तात्पर्य एक विशेष कर है जिस प्रजा में बलि राजा प्राप्त किया करता था।

अथर्ववेद म भी कई स्थानों पर बलि (कर) का उल्लेख है। उसमें ब्रह्मोदन का मन्त्र का उद्गार है। इस प्रसंग म एक मन्त्र म बतलाया गया है कि ब्रह्मोदन के प्रताप से मनुष्य अपनी जानि का लागा में बलिग्रहण करता है। १ हम मन्त्र में ऋग्वेद की भांति ही बलिहून शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे अर्थ है बलि ग्रहण करने वाला। अथर्ववेद के तृतीय काण्ड का चतुर्थ सूक्त राजपरक है। इस सूक्त म प्रजा द्वारा राजा की नवकरण सम्बन्धी प्रतिया का सन्निहित उल्लेख है। इसमें व्यवस्था है कि राजा प्रजा से पयाप्त मात्रा में बलि ग्रहण करे। १ इस प्रकार अथर्ववेद में इस मन्त्र द्वारा राजा के बलिग्रहण करने के अधिकार की स्थापना स्पष्ट शब्दा में की गयी है। वेद के एक अन्य मन्त्र म सर्वाधार जगदीश्वर के लिए देवगण 'रोक' से बलि ग्रहण करते रहते हैं ऐसा वर्णित है। १ इस प्रसंग म यह स्पष्ट है कि सभी देवगण उस एक परम शक्ति के राज्य म रहते हैं अर्थात् वे उसकी प्रजा हैं और इस बात अपन उस राजा के लिए सर्व बलि प्रदान करते हैं। इसी प्रसंग म एक मन्त्र म संक्षिप्त किया गया है कि उसी जगन्नाधार जगदीश्वर के लिए राजागण अपन राष्ट्रवासियों म बलि संचय किया करते हैं। १

उपयुक्त प्रसंगा से स्पष्ट है कि अथर्ववेद म बलि शब्द का प्रयोग एक विशेष कर के लिए हुआ है। बल्कि राजा अपन अधीन प्रजा म इस कर के द्वारा राजकोश का संचय समय-समय पर करता था।

अतपथ ब्राह्मण के एक प्रसंग म यह सूक्त किया गया है कि राज्य की अनन्तता (विजय) अपने राजा के निमित्त (क्षत्रियाय) बलि संचय करती थी (बलि हरति स्म)। १

१ ६।१७३।१० ऋग्वेद।

२ ६।१।११ अथर्ववेद।

३ ३।४।३ अथर्ववेद।

४ ३९।७।१० अथर्ववेद।

५ १५।८।१० अथर्ववेद।

६ ११३।२।१५ अतपथ ब्राह्मण।

वदि व विषय म जो सवेन प्राप्त हैं उनस नात होना है कि वदिक् युग म वलि नाम का एक कर था जो प्रजा रक्षण काय हेतु राजा द्वारा उम पर लगाया जाना था। सम्भवत इस कर का दर प्रजा की आय का छठा भाग होती थी।

(ख) शुल्क—ऋग्वेद म शुल्क शब्द का प्रयोग हुआ है। परन्तु प्रसंग म नात होना है कि शुल्क शब्द जिस अर्थ म स्मृतिया गाथा काव्या अथशास्त्र नीतिशास्त्र आदि म प्रयुक्त हुआ है उम अर्थ म ऋग्वेद म प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऋग्वेद क आन्वे मण्डल के प्रथम सूक्त के अन्तगत एक मन्त्र म इन्द्र के विषय हेतु सक्त किया गया है। इस मन्त्र म इस प्रकार वर्णन है—^१ इन्द्र तुम्हें महाशुल्क के बदले म भा हम न बर्षे।^२ इस सक्त म शुल्क के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता है। अथर्व वेद क एक मन्त्र म स्वर्ग लोक (नाव) के कतिपय सम्पत्ति का वर्णन है। इस म कहा गया है कि नाव (स्वर्ग) नाव म निवास बला को शुल्क नहीं देता।^३ इस मन्त्र से स्पष्ट है कि शुल्क एक प्रकार का कर था जो बलवान् (राजा) अपने अधीन भ्रमल (भ्रमहाय) प्रजा स ग्रहण करता था। अथर्ववेद म एक अर्थ स्थल पर ब्रह्मगवी (ब्राह्मण की गो अथवा आत्मा) के महत्त्व का उल्लेख करते हुए व्यवस्था दी गयी है कि ब्रह्मगानी (ब्रह्मनातु ब्राह्मण) शुल्क मुक्त रहते हैं।^४ इस सक्त स भी ऐसा अनुमान होता है कि शुल्क एक प्रकार का कर था जो राज्य के निवासियों स प्राप्त किया जाता था। ब्राह्मण इस कर से मुक्त रहते थे।

स्मृतिसाहित्य अथशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि म शुल्क आधुनिक चुगी कर के रूप म वर्णित है।^५ परन्तु यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि अथर्ववेद मे शुल्क कर के रूप म वर्णित है जिसका सम्बन्ध निबल तथा भ्रवल अर्थात् राजा और उसकी प्रजा से था। इसके वास्तविक स्वरूप के विषय म निश्चयपूर्वक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, किन्तु इतना अवश्य है कि शुल्क राजा की आय का एक साधन था।

इस प्रकार वदिक् राजा की आय का एक प्रधान साधन अपने अधीन प्रजा से करा के रूप म प्राप्त धन धाय तथा तत्सम्बन्धी अर्थ सामग्री थी जिन्हें वह राज्य संगठन एवं उसके संचालन हेतु और आवश्यकता पडने पर युद्ध हेतु व्यय करता था।

१ ५।१।८ ऋग्वेद। २ ३।२९।३ अथर्ववेद। ३ ३।१९।५ अथर्ववेद।

४ ३०।७।८ मनुस्मृति। २९।६९ शान्तिपर्व, महाभारत। १।२२।२ अथशास्त्र।

२२।२१।२ अथशास्त्र। २१७, २१८।४ शुक्लनीति।

(ग) विजय द्वारा प्राप्त धन—राजा युद्ध में पराजित भ्रान्त शत्रु राजा से यथा सम्भव धन पाय तथा भ्रष्ट सामग्री प्राप्त करता था। ऋग्वेद में एक मन्त्र उक्त है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में शत्रु से भ्रष्ट सामग्री की कामना की गयी है। इस प्रसंग में भ्रष्ट देव से प्रार्थना की गयी है कि वह रणमयल से शत्रु का भ्रान्त नाम बगाये। ऋग्वेद में अथ स्यल पर देवों के राजा इंद्र ने पणि जाति के राजा से उमरे गोधन की प्राप्ति के लिए सरमा वृत्ती के द्वारा तदविषयक मदण भजा था। परन्तु पणि राजा ने गोधन देना अस्वीकार कर दिया, उमन स्पष्ट कह दिया कि यद्ध जिना इंद्र को पणिया के गोधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऋग्वेद के इस मन्त्र में पात होता है कि युद्ध में पराजित राजा से विजयी राजा धन पाय गोधन तथा अथ पण्य दण्ड रूप में प्राप्त करता था। इस प्रकार प्राप्त धन धार्याणि बधिक राजा की आय का एक माधन था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में इंद्र के शत्रुभा के इंद्र के ममीप में भागन और उनकी सम्पत्ति इंद्र के हाथ आने की ओर भवेत् किया गया है। इस मन्त्र में इन प्रकार कामना की गयी है—हमन जिस इंद्र का प्रार्थना की है वह धनिक है और उमन हमारी कामनाओं को पूरा किया है। इंद्र के पास से शत्रु दूर भाग। शत्रु के अधान लोगो का धन इंद्र के हाथ आये। इस सूक्त के एक मन्त्र में कामना की गयी है कि इंद्र अपने बल के प्रभाव से (शत्रु की) विशाल सम्पत्ति को जीत ले। अथ बधिक सन्तिताओं में भी इसी भावा में युक्त अनेक मन्त्र हैं।

उपयुक्त प्रामाणिक सामग्री के व्यापार पर स्पष्ट है कि विजय द्वारा प्राप्त धन बधिक राजा की आय का एक प्रमुख माधन था।

मुद्रा

मनुष्य का सुविधा हेतु त्रय विषय की माध्यम विविध प्रकार की मुद्राओं का निर्माण आवश्यकतानुसार समय समय पर होता रहता है। प्राचीन काल में त्रय विषय प्रदानतया विनिमय सिद्धांत के आधार पर होता था। उस युग में मुद्राओं की सरथा एक उनके प्रकार भौमित होते थे। बधिक युग में भी त्रय विषय का प्रदान मा यम विनिमय हो था। परन्तु बधिक संहिताओं में कुछ ऐसे भी मन्त्र उपलब्ध हैं जिनसे ज्ञात होता है कि उस युग में किसी न किसी रूप में मुद्रा का आविष्कार हो

गया था और वदिक आयों के दनिक जीवा में उसका व्यवहार भी किसी-न किसी रूप में होने लगा था। ऋग्वेद में निष्क नाम की मुद्रा का उल्लेख है।^१ अथर्ववेद में भी निष्क नाम की मुद्रा का उल्लेख है। अथर्ववेद के इस प्रसंग में यह भी संकेत किया गया है कि निष्क नाम की स्वर्णमुद्राएँ थीं जो सक्की की सरया में होती थी।^२

वदिक निष्क का आकार प्रकार, उसके भार एवं मूल्य के विषय में वदिक साहित्य में कुछ भी वर्णन नहीं है। अतः इन महत्त्वपूर्ण विषयों पर सप्रमाण कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस विषय में केवल यह कहा जा सकता है कि वदिक भाषा निष्क नाम का स्वर्णमुद्रा का 'पक्कार' करते थे। निष्क आमूषण के रूप में भी प्रयुक्त होता था, वदिक साहित्य में इसका उल्लेख है

काश-सचय हनु वमचारी

वदिक साहित्य में कोश-मन्त्र-व्यवस्था का वर्णन किसी प्रसंग में भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला जाना असम्भव है। यजुर्वेद में कतिपय राजकर्मचारियों की ओर संकेत किया गया है। इन कर्मचारियों में कुछ कर्मचारी राजकोश-मन्त्र काय से भी सम्बन्धित जान पड़ते हैं। ये कर्मचारी भागदुष संगहीता और गणक हूँ यद्यपि इनके वास्तविक स्वरूप के विषय में स्पष्ट प्रमाण का अभाव है।

भागदुष—यजुर्वेद के तीसवें अध्याय में विविध प्रकार के व्यवसायियों कर्मचारियों, विशेष अग्निहोत्रियों आदि की ओर संकेत किये गये हैं। इसी प्रसंग में भागदुष नाम के एक राजकर्मचारी की ओर संकेत है।^३ भागदुष यौगिक शब्द है जिसका अर्थ है भाग दुहा वाला अथवा भाग मन्त्र करने वाला। गाय दुहने वाला उसे गाय से शन शन दूध दूटकर पात्र में संचित करता है, इसी प्रकार वह गाय रूप पथिवी से दुग्ध रूप भाग मन्त्र करता है। इस प्रकार भागदुष राज्य की प्रजा में भाग-मन्त्र (कर-सचय) करने वाला कर्मचारी था। भागदुष के कतब्जा, अधिकांग पद के विशेष लक्षणों के विषय में वदिक साहित्य में सूचना रूप में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अतः इन विषयों में मौन रहना ही उचित है।

संगहीता—यजुर्वेद के सोलहवें अध्याय के एक मंत्र में संगहीता नाम के एक

१ १।३।२ ऋग्वेद।

२ ५।१३।२० अथर्ववेद।

३ निष्कप्रीव १।३।१५ ऋग्वेद।

४ १३।२० यजुर्वेद।

अधिकारी को धार मचा दिया गया है।^१ डा० बाबा प्रभा जायगवान का मा है कि यह अधिकारी राज्य के कोष का स्वामी (निधिपति) था। समय धनीय हान पर मोम युग में उमरा के मनिषाया के म परिचय हा गया और के प्रकार मगूहीता मनिषाया के गया। धनीय के समय में यहा राजूव कहनाया।^१

परन्तु डा० जायगवान का यह मा मवमाय रहा है। मगूहीता को कु मद्रान् मणमयन म यज्ज नाम में इधर उधर बिगरी हूँ यज्ज मम्बघी मामघी का सद्रा करने वाला कमचारी मानत हैं। के मणि में उमरा मम्बघ मत्रातो म जाना उति न हागा। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि मगूहीता के वास्तविक स्वरूप के बाध हनु प्रामाणिक मामघी का प्रमाय होने के कारण उमरा वास्तविक म्बघ का म्बघ दिया जाता असम्भव है।

गणक—गणक म्बघ का अर्थ गणना करने वाला है। मम्बघन गणक के प का मम्बघ मा कोष में रहा होगा। यह कमचारी हिमाय रितार (धाय-धय) का म्बघ म्बघनवाला होगा। यजुर्वे में गणक कमचारी की ओर मबेन करते हुए उमरे प्रति सम्मान प्रदशन हनु म्बघम्या की गयी है। राज्य में इस कमचारी का विशेष म्बघ था, प्रमग में ऐसा ज्ञात हाता है। गणक को मामघी के समान हा। सम्मान पान का अधिकारी बतलाया गया है।^१ परन्तु दूसरी ओर यह भी सम्भव है कि गणक राज्य का ज्यानिपी रहा हा और जो राज्य में प्रतिष्ठित प माना गया हो।

गणक का वास्तविक स्वरूप क्या रहा होगा इस विषय में एक मत नहीं है। गणक प का मम्बघ कोष विभाग से था अथवा उसका मम्बघ ज्यानिपशास्त्र में था, सप्रमाण कुछ भी कहा नहीं जा सकता।

इस प्रकार वन्वि संहिता वालीन धाय राज्यों में राजकोष की समयानुसार व्यवस्था की गयी थी और उसके सधय के वनिपय पुष्ट माधनो का किसी अर्थ तक उपयोग दिया गया था।

अध्याय १०

प्रमुख समस्याएँ

समस्याओं का महत्त्व

प्रत्येक जाति के जीवन का बहुत कुछ परिचय उस जाति की समस्याओं के अध्ययन करने में प्राप्त किया जा सकता है। इन समस्याओं का आश्रय ग्रहण कर वह जाति अपने जीवन सम्बन्धी मिद्धान्ता का कार्यान्वित करने का प्रयास करती है। इसलिए जाति विशेष के जीवन सम्बन्धी मिद्धान्ता एवं उन मिद्धान्ता के व्यावहारिक रूप का अध्ययन उस समय तक अपूर्ण ही रहता है जब तक कि उस जाति में सम्बन्धित समस्याओं का नमबद्ध एवं विनिश्चित अध्ययन न कर लिया जाय। इन वैदिक भार्यों के राजनीतिक मिद्धान्ता एवं उनके 'प्रावहारिक' रूप के अध्ययन हेतु उनके जीवन में सम्बन्धित एवं, वाली समस्याओं का नमबद्ध एवं विनिश्चित अध्ययन करना अनिवार्य है।

वैदिक महिन्ताओं में वैदिक भार्यों की वनिपथ समस्याओं की ओर संकेत हैं। ये व समस्याएँ जान पड़ती हैं जिनका निर्माण भार्यों के जीवन सम्बन्धी सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए हुआ था। इन समस्याओं में अपने अपने क्षत्राधिकार के अनुसार, जीवन सम्बन्धी समस्याओं पर सम्मोहता एवं शान्तिपूर्वक विचार किया जाता था और इस प्रकार उन पर विवेचनापूर्ण विचार हो जाने के उपरान्त उनके निराकरण हेतु निश्चय किये जाते थे, जा उनका द्वारा यथामम्मव कार्यान्वित होते थे। इस प्रकार उनकी लावयात्रा के माग में उपस्थित हानि वाले विघ्ना और उपद्रवों का शमन होना रहता था और तन्मूलक व अपने उस प्रशस्त माग में गमन करते हुए अपने जीवन के परम एवं चरम ध्येय की प्राप्ति करते रहते थे। वेदा में उल्लिखित इन समस्याओं में सभा समिति और विद्वय विशेष महत्वपूर्ण थी। इन समस्याओं के विषय में वैदिक साहित्य में आ मामला हम उपलब्ध है उसके आधार पर भार्यों की इन समस्याओं का परिचय हम प्रथम में किया जाता है।

सभा

सभा की प्राचीनता

वैदिक भार्यों की समस्याओं में सभा का प्रमुख स्थान था। यह उनकी राष्ट्रीय

समिति जन माधारण का सदन और मभा विशिष्ट अथवा उच्च सन्त था। इस उच्च सदन में पुराहिता, धर्मिका एवं उच्चवर्गीय लोगों के प्रतिनिधि सदस्य होते थे। डा० बाबा प्रसाद जायसवाल ने मतानुसार समिति बंदिब आर्या की राष्ट्रीय मस्था थी परन्तु मभा समिति की एक स्थायी उपसमिति थी। परन्तु हमें साथ ही उद्धान यह भी स्वाकार किया है कि मभा और समिति में परम्पर क्या सम्बन्ध था इस विषय पर निश्चयात्मक किसी प्रकार का मत व्यक्त नहीं किया जा सकता। डा० अनेक ने मतानुसार मभा का सम्बन्ध ग्राम मान स था। मभा ग्राम का सस्था थी। हम दृष्टि में बंदिब राय में लगभग उतनी ही सभाएँ होती थी जितनी कि उस राज्य में ग्राम होते थे। उद्धान भी समिति का केन्द्रीय सस्था माना है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में जुमारा जुष्मा खेलन के लिए मभा का जाता है ऐसा वर्णन है।^१ ऋग्वेद के इस वर्णन से ज्ञात होता है कि बंदिब युग में जुम्हारिया का अड्डा भी मभा कहलाता था। जाहे जा भा रहा हो, परन्तु यह कहना कि मभा समिति की बैठक का स्थान अथवा भवन मात्र या निताम न्ययहीन है। यदि मभा समिति की बैठक का स्थान अथवा भवन हा हानी, तो मभा के सदस्या एवं मभासदा का होना क्याकर सम्भव था। अथवा के स्पष्ट निर्देश के अनुसार मभा के सदस्य सभ्य एवं मभासन्त कहलाते थे। वे मभा में भाषण किया करते थे।^२ इसमें सन्देह नहीं कि मभाभवन अथवा मभा की बैठक का स्थान को भी मभा ही कहते थे। परन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि मभा मस्था न थी। मभा बसल स्थानाय अथवा ग्राम की सस्था मात्र भा न था। मभा और समिति दोनों का पथक् पथक् अस्तित्व बंदा में स्पष्ट बतलाया गया है। मभा को समिति की स्थायी उपसमिति मान लेना 'याययुक्त न हागर। मभा और समिति के अपने अपने पृथक् कार्य थे और वे दोनों सम्पूर्ण केन्द्रीय स्तर पर संचालित थे। इसमें सन्देह नहीं कि स्थानीय अथवा ग्राम्य स्तर पर भी मभाएँ थी, परन्तु हमने उनके कदाम सम्स्था होने में किसी प्रकार का सन्देह करना उचित नहीं है। दूसरी ओर यह बात भी सत्य है कि मभा की बैठक जिस स्थान अथवा भवन में होती थी उस भी मभा ही कहते थे।

मभा का संगठन

मभा के संगठन के विषय में समुचित मात्रा में प्राभाषिक सामग्री का अभाव

अथ, वनध्यपरायण, सह सत्वार काय म जुशत गिनमक्त, वित्त्य की मन्त्र्यता योग्य और समा का मदस्य वनन योग्य पुत्र प्रदान करता है। इस मन्त्र में स्पष्ट वननाया गया है कि बन्धु ममा की सदस्यता प्राप्ति लोक की दृष्टि में विशेष राष्ट्रीय सम्मान मानी जाता था। इस पद की प्राप्ति के निम्न विजय गणा एव योग्यतामा का धारण करना अनिवार्य था। ये गुण तथा योग्यताएँ सामान्य श्रेणी के पुरुषों के लिए साधारण तथा सुलभ न थी। यदि ममा की सदस्यता बन्धु प्रायों की दृष्टि में प्रशिष्ट प्राधिकार था, जिसकी प्राप्ति नु प्रत्येक पुरुष नानाधिन रहता था।

ममा का मन्त्र्य निम नाम म सम्बाधिन किया जाता था इस विषय में ऋक् और यजुष दोनों के मीन हैं। परन्तु अथर्ववेद में इस और स्पष्ट संकेत किये गये हैं जिससे पता होता है कि बन्धु ममा के मन्त्र्य की मन्त्र्य अथवा ममामद की उपाधि में विमूर्धित किया जाता था।^१

समासद की योग्यता

यदि समा का मदस्य वनने के लिए किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होती थी, वंदा में इस विषय का विशेष उल्लेख नहीं है। परन्तु इस आधार तत्पय संकेत अवश्य किये गये हैं। ऋग्वेद के एक प्रसंग में इस प्रकार संकेत किया गया है— समा के यशस्वी समासद की प्रशंसा उनके अथ म ममामद समा में किया करत है। समासद या हाग प्रशंसित होता है।^२ हम संकेत से पता होता है कि सफल समासद वनन के लिए लाकापकारी काय सम्पन्न कर यश की प्राप्ति कर लेना आवश्यक था। दूसरे शब्दों में यह कहना उचित होगा कि ऋग्वेद इस पक्ष में जान पड़ता है कि यदि समा का मन्त्र्य वनन के लिए यशस्वी होता आवश्यक था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद के अनुसार समा की सदस्यता की प्राप्ति के लिए प्रत्याशा को यशस्वी पुरुष होना अनिवार्य था। समा की सदस्यता प्राप्त कर लेने के पूर्व उनकी कीर्ति की व्याप शाय जनता के हृदय में मनी भाँति अंकित हो चुकनी चाहिए।

यदि समा की सदस्यता की प्राप्ति हेतु, ऋग्वेद के अनुसार दूसरी योग्यता मद्रभाषा होना निर्धारित की गयी है। इसके अनुसार यदि समा की सदस्यता के योग्य वही पुरुष मममा जाता था जिसमें अथ आवश्यक गुणा के अनिवार्य एक विशेष

- १ २०।९।११ ऋग्वेद। २ ५।५।१९ अथर्ववेद। ३ १०।७।१० ऋग्वेद। ४ ६।२।६ ऋग्वेद।

गुण भद्रमापी हान का भी होता था। भद्रमापी का तात्पर्य यह था कि जिस पुरुष की वाणी प्राणी मात्र के कल्याण हेतु वचन बोलन में निरंतर रत रहती है। यह व्यक्ति प्राणा मात्र के कल्याण हेतु अपनी वाणी का सदुपयोग करने का अभ्यासी होता था। समा का सदस्यता के लिए ऋग्वेद के अनुसार तीसरी योग्यता बृहद्वाणी व प्रयोग करने की क्षमता बतलाया गया है। ऋग्वेद में प्रायना की गयी है कि समा में बहुद् वाणी का उच्चारण होना चाहिए।^१ बृहद्वाणी का तात्पर्य गम्भीर आज्ञा, स्पष्ट एवं सारयुक्त वचन स है। इसलिए बह्वि समा के समास^२ का पत्र पान के लिए गम्भीर आज्ञा, स्पष्ट एवं सारयुक्त वाणी के प्रयोग करने का अभ्यासी होना चाहिए। वाणी के इन गुणा से शून्य होने पर पुरुष समा का सदस्य बनन योग्य नहीं रहता। इन योग्यताओं के अतिरिक्त, समा की सदस्यता हेतु, ऋग्वेद में वाणी मन्त्रवा एक और योग्यता की शार सङ्ग किया गया है। इस सङ्ग के अनुसार समा की सदस्यता प्राप्ति के निमित्त यथायवादी होना आवश्यक गुण निर्धारित किया गया है।^३ इस दृष्टि से बह्वि समा का सदस्य यथायवादी होना चाहिए।

समा की सदस्यता हेतु जो योग्यताएँ ऋग्वेद में सकेत रूप में सक्षित की गयी हैं उनको अपना तत्सम्बन्धी जो योग्यताएँ अथर्ववेद में दी गयी हैं, अधिक स्पष्ट जान पड़ती हैं। अथर्ववेद के एक प्रसंग में समा के मन्त्र के लिए वचस्वी और ज्ञानवान होने के लिए प्रायना की गयी है।^४ अथर्ववेद में दी गयी इस प्रायना के अनुसार बह्वि समा का सदस्यता की प्राप्ति हेतु प्रत्याशी वचस्वी तथा ज्ञानवान पुरुष होना चाहिए। इसी प्रसंग में यह भी प्रायना की गयी है कि समा का सदस्य ऋग्वेद की विभूतियों का धारण करने वाला पुरुष होना चाहिए।^५ इससे स्पष्ट है कि निर्भीकता औरता पराक्रमशीलता विद्वत्ता आदि जो गुण ऋग्वेद में मान गये हैं, वे सभी गुण बह्वि समा के सदस्य में भी होने चाहिए। इसी प्रसंग में अथर्ववेद में अमत्र प्रायना की गयी है कि समा के समासद स यज्ञी तथा यायत्रायण होने चाहिए। उह सन्व सत्य एवं याय पण वचन बोलन चाहिए।^६ इस आधार पर यह सप्रमाण कहा जा सकता है कि अथर्ववेद के इस उद्धरण के अनुसार समा की सदस्यता के लिए प्रत्याशी को मत्यवक्ता एवं यायत्रायण होना आवश्यक है। इसी प्रसंग में समासद को पिता कहकर सम्बोधित

१ ६।२।८६ ऋग्वेद। २ ३।१६७।१ ऋग्वेद। ३ ३।१३।७ अथर्ववेद।

४ ३।१३।७ अथर्ववेद। ५ ५६।१।१३ अथर्ववेद।

किया गया है।^१ इसमें यह बात होता है कि ब्रह्म समा के सम्म्य मे पिता के गुण होने चाहिए और इस आधार पर समा का सदस्य जनन का अधिकारी वही पुत्र्य समझा जा सकता है जो समा के सम्पन्न म मानवाने (वादी प्रतिवादी माछी आदि) के प्रति पितृवत व्यवहार करने की सामर्थ्य रखता है। इस दृष्टि मे प्राणी मात्र के प्रति समा के सम्म्य का व्यवहार पितृवत होना चाहिए।

इस प्रकार ब्रह्म संहिताआ म समा की सम्म्यता हेतु कतिपय योग्यताएँ निर्धारित थी। इन निधारित योग्यताआ के अनुसार समा की सम्म्यता का अधिकारी जनन के लिए प्रयाशी को यशस्वी, वचस्का नानवान भद्रमापी सुवक्ता मत्पदादी पाप पराधिन गम्भीर स्पष्टवादी मार्युक्त वचन बोलने म कुशल प्राणिमात्र का पितृवत हितछुक् तथा पालक, और इन्द्र की विभूनिया का धारण करने वाला यक्ति होना चाहिए। इस आधार पर समा का सम्म्य शरीर बाणी बुद्धि और विज्ञान आचरण मध्य की विशिष्ट गुणा मे सम्पन्न होना चाहिए।

समा के सदस्यों के विशेषाधिकार

ब्रह्म समा के मभामदा के विशेषाधिकारों के विषय मे ब्रह्म साहित्य मे स्पष्ट उल्लेख नहीं है। परन्तु यज्ञ-तन्त्र कतिपय ऐसे सकेत अवश्य प्राप्त हैं जिनके आधार पर उनके कुछ विशेषाधिकारों का अनुमान किया जा सकता है।

अथर्ववेद के एक प्रसंग मे समा में समान आमतों के होने की ओर सचेत दिया गया है। इस सकेत के आधार पर समा भवन मे मभामदा के लिए आमन ग्रहण करने के अधिकार का परिचय प्राप्त होता है। समा मे मभामद का एक विशेषाधिकार समा भवन अथवा समा भूमि मे आसन ग्रहण करने से सम्बन्ध रखता है। समा का सदस्य चाह जिस वन रम, आकृति आदि का पुरुष बना न हो परन्तु समा का सम्म्य हान के नात समा मे वठन के लिए उस समान आमन ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था।^१ इससे यह स्पष्ट है कि ब्रह्म समा म समा के सभी सदस्यों के लिए समान आसना की व्यवस्था थी। इस आमन व्यवस्था की दृष्टि से ब्रह्म समा जनताधिक मस्या थी।

अथर्ववेद के अनुसार ब्रह्म समा के सम्म्य का दूसरा विशेषाधिकार समा म

मत प्रकाशन मन्वधी था। इस विषयाधिकार के अनुसार समा के प्रत्येक सदस्य को समा में अपना मत एवं अपने विचार प्रकाशन की पूर्ण स्वतंत्रता थी।^१ समा के सभी सदस्य समा में प्रस्तुत विषय पर अपने मत 'युक्त' करने के लिए स्वतंत्र थे। समा के सदस्यों का यह विषयाधिकार उनके लिए परम महत्वपूर्ण समझा जाता था। आधुनिक युग में भी जनतांत्रिक समाजों में इनके सदस्यों का यह विषयाधिकार समान रूप में प्राप्त है।

समापति

वैदिक साहित्या में समा के अध्यक्ष का और स्पष्ट संकेत दिया गया है। यजुर्वेद में समा के अध्यक्ष को समापति की संज्ञा दी गयी है। यजुर्वेद में समापति का उल्लेख जिस रूप में है उसमें ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जनता में समापति पर विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता था। इस वेद में जहाँ राज्य के अन्य पदाधिकारियों के प्रति सम्मान प्रदर्शन हेतु व्यवस्था दी गयी है वहीं समा के समापति के प्रति भी उसी रूप में विशेष सम्मान प्रदर्शित करने के निमित्त आदेश दिया गया है।^२ यजुर्वेद में प्राप्त इस संकेत से ज्ञात होता है कि वैदिक समाज में समा के समापति का परम श्रेष्ठ महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित समझा जाता था। समा की बैठकें इसी समापति की अध्यक्षता में होती थीं। समापति की नियुक्ति किस प्रकार और किमते द्वारा होती थी इस विषय में वैदिक साहित्य में कहीं कुछ भी उल्लेख नहीं है। अतः इस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसा प्रकार समापति के विशेष कर्तव्य एवं अधिकार क्या थे, इस विषय की सामग्री के अभाव के कारण कुछ कहना उचित नहीं होगा।

सभा के कार्य

वैदिक साहित्य में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके आधार पर ज्ञात होता है कि वैदिक समा का प्रधान कार्य धर्म निणय था। मनुष्य जिस विशेष कार्य अथवा आचरण करने से जिस प्रकार तथा कितना मात्रा में कर्तव्य भ्रष्ट धर्मव्युत्त हुआ है और तदनुसार उसे किस प्रकार और किम मात्रा में दण्ड मिलना चाहिए इस विषय का निणय करना समा का प्रधान कार्य था। इसी का दूसरा शब्द में या कहा जा सकता

ह कि समा का प्रधान काय विवादग्रस्त विषया पर विचार करना एवं तदनुसार निणय दना था ।

यजुर्वेद म समा का परिचय दत हुए बतलाया गया है कि धम के लिए (धमाय) समा म गमन करन बाल (समाचरम) को जानना चाहिए । इस मंत्र स गात हाता है कि मनुष्य यमनिणय अर्थात् याय की प्राप्ति हुनु समा म गमन करता था । यजुर्वेद एव अन्य मंत्र म भा इसा तथ्य की पुष्टि का आर सकेत किया गया है । यह सकेत इस प्रकार है—यन् ^१ तू आत्रमण के लिए अर्थात् आत्रमण स सुरक्षित रहने क लिए (मास्वदाय) समा म स्थित (समा स्याणुम) को प्रकट कर ।^२ इस सकत स ज्ञात हाता है कि आत्रमण स सुरक्षित रहने के लिए समा सुरक्षित स्थान ममभा जाता थी । य आत्रमण विम प्रकार के हात हागे, स्पष्ट नहीं है । सम्भवत समा म उस व्यक्ति को शरण मिलता था जिसके जावन, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता अथवा सम्मान नया प्रतिष्ठा आदि पर आत्रमण हाता हागा, अथान् दूसर म नन्त अथवा पाडित व्यक्ति का रक्षा समा र । शरण म आने स हाती थी । किता व्यक्ति क अधिकार पर आघात हुआ ह एमी परिस्थिति क उपस्थित हात पर समा उस व्यक्ति क उक्त अधिकार की रक्षा करता था और उम नन्त एव पीडित व्यक्ति क लिए उमके उस अपहृत अधिकार को पुन मिलान का निणय दनी था ।

यजुर्वेद के इस प्रमग का तात्पर्य यह है कि समा क सदस्य दूसरा क अधिकार पर आत्रमण करन वाला क विरुद्ध निणय न्त थे । इस प्रकार समा एक प्रकार का पायालय था । इस तथ्य की पुष्टि यजुर्वेद के एक अन्य मंत्र द्वारा भी होनी है । इस मंत्र म प्रार्थना की गयी है कि समा म हम जा पाप करें उम पाप का मोचन करन वाला तू है, अर्थात् प्रभु अथवा यन् उम पाप का मोचन कर ।^३ इसी तथ्य को दूसर मन्त्र म अथर्ववेद म इस प्रकार व्यक्त किया गया है—जो पाप समा म हुए हैं उन्हें दूर कर । इन प्रसंगा से गात हाता है कि समा म भी पाप कमे किये जा सकने थे । प्रश्न यह हाता है यह कौन-सा पाप हा सकता है ? और उस पाप का समा म होना क्वातर सम्भव था ? सम्भवत यह वही पाप होगा जिसकी घोर वन्कि युग के बहूत पश्चात मानवधमशास्त्र, महाभारत आदि ग्रन्था मे समा के प्रमगा म मकेन किया गया

१ ६।३० यजुर्वेद ।

२ १८।३० यजुर्वेद ।

३ १७।२० यजुर्वेद ।

४ ६।३१।५ अथर्ववेद ।

है। यह दम प्रकार है—यदि ममा व मम । नियम हनु प्रस्तुत किया विषय म अनुव
 धरवा धरमपूण नियम दिया गया है और यह प्रकार का पापाकरण हुआ है उस पाप
 का एक दोषार्थ धन मात्र पापकर्ता (दूषण को पादा न्न धान धरवा धरमपूण करने
 यात धरियुक्त) का होता है। उस पाप व धन मात्र म एक निम्न भाग समाधाय
 का एक तिहाई धन धनन माय न्न धान धरित का और धरमपूण एक तिहाई धन
 समाधाय का होता है।^१ अतः जिम ममा म धरमपूण धरवा पापाकरण व धनुवार
 है। 'यायपूण नियम दिया जाता है उस ममा म समाधाय और समाधाय नाना निष्पाप
 रहत है और उम पापाकरण धरवा धनुवार (काय प्रतिवर्ती धरवा गा ११) को
 सम्पूर्ण पाप होता है। जिम ममा म धरम न्हा होता उम ममा म पाप का धरवा
 धन समाधाय को धरमपूण धरवा धरवा उम ममा व उम समाधाय का लगता है
 जा ममा म बट कर निम्न पुरष को निम्न न्हा वरम और उम पाप का अनुमान
 मात्र पापकर्ता का लगता है।^२

उपयुक्त उद्धरणों से भा यही सिद्ध होता है कि वरिष्ठ गणिताया म जिम ममा
 का उत्तर है उमका प्रधान काय धम नियम धरवा 'याय विवरण करना था। ममा
 के इस प्रधान काय व धरितिकन उसवे धरम काय मा रह हाय धरितिक धर वरिष्ठ
 साहित्य म किसी प्रकार का सबत न्हा मिलता है। वरिष्ठ धरयो के धरिष्ठ जीवन म
 समय समय पर उपस्थित होने वाली महत्वपूर्ण समस्याया की धरितिक का मुनभाना
 भी ममा का काय रहा होगा। समाज म विवाधमन धरितिक विशेष मम याया पर
 विचार करना और तदनुसार नियम दना ममा व कायधन के धरितिक धरवश्य रहा
 होगा।

समा की कार्य प्रणाली

ममा के काय संचालन हनु किस प्रकार की प्रणाली का धरमपूण लिया जाता था
 'म विषय म वरिष्ठ साहित्य मे प्रामाणिक सामग्री का धरमपूण है। इसलिए वरिष्ठ ममा
 की कायप्रणाली के विषय म किसी निश्चित मत का निर्धारण किया जाता धरमपूण
 जान पड़ता है। इतना धरवश्य है कि धरमवेद म एक न्हे धरितिक सबत ममा की काय

१ १८८ मानवधर्म शास्त्र। ७९।६८ सभापव महाभारत।

२ १९।८ मानवधर्मशास्त्र। ८०।६८ सभापव, महाभारत।

विशेष प्रशस्तनाम मान जाता था। यह मा अनुमान किया जाता है कि प्रागदश, साधा धार्मिक वा मा सम्बन्धित विषय पर किया दस व निम्न समा म बुलाया जाता होगा धार सम्मो धन घटता अवस्था विषय म तत्पक्ष तर पट्टचन व निम्न उता। मा विधिन् गुनन वा समुचित अवसर किया जाता होगा।

समा म प्रस्तुत विषय पर उम व प्रत्येक मन्त्र वा धरवा मा स्थानाभूत व्यक्त करन वा पूरा अधिकार था। जिस समय मन्त्र वा वाद मन्त्र प्रस्तुत विषय पर धरवा विचार व्यक्त करन व निम्न मन्त्र म बावता था उम प्रार्थि म समा व दूगर मन्त्रों वा बावन व अधिकार न था। वरना वा मायन मन्त्र ही जान पर अवस्था उम बावन व नियोजित समय व मन्त्र ही जा पर मन्त्र त मन्त्रों वा बावन व अधिकार था। इन तत्पक्ष वा गुण अवस्था म इन मन्त्रों म वा मन्त्र है। समा व सन्त्र वृत्ता है—मन्त्र म मन्त्र म भावण वरु इ नू भावण मन वरु मन्त्र भावण वा समाप्ति व उरान्त नू भावण वरु।

समा वा वायवहा समा व समागत व निवर्तन म मन्त्र हाता था। इस प्रकार समा व मन्त्रालय नियोजन निवर्तन नियमा व अनुगमन मन्त्राणि व अनुशासन म हाता था।

मन्त्राधीन न्यायसमिति

अथर्ववेद के एउ मन्त्र म समा व सन्त्रों की सम्य धीर समागत नाम स सम्बोधित किया गया है।^१ इस शब्द स एसा अनुमान हाता है नि समा व समा सन्त्र सामाया तथा समागत कहलाते थे। परन्तु इन म कुछ समासद एसा मा हाता थे जिनम सामाया समासदा की अवस्था कतिपय विशेष योग्यता एउ गुण हाते थे। उनका इस विशेषता व कारण उह कुछ विशेष वाय सीर किया जात था, जिनका विधिन् सम्पादन करना उनका कर्तव्य समझा जाता था। उनका यह विशेष काम वाय सम्बन्धी था। इस धर्मी के समासदा की सम्य की उपाधि स विमूर्धित किया जाता था।

इस प्रकार समा वा एक उपसमिति हाता थी जो ब्रह्म राज्य म धर्म श्रेष्ठ न्यायालय वा रूप धारण किये हुए थी। इस उपसमिति वा वाय वाय की स्थापना था। समा की इस उपसमिति व समा सदस्य सम्य कहलाते थे। प्राचीन भारत म

सम्प न्यायालय रह हैं। 'याय क्षेत्र' में वह सक्रिय यागदान करत थे। जनता में उनका विशय महत्व एवं आदर था। ऐसा ज्ञात होता है कि इन सम्प न्यायालयों का विकास बन्कि समा की इसी उपसमिति में हुआ है। शुक्लीनी के रचना-काल तक सम्प 'याया' लय अपने चरम विकास को प्राप्त हो चुके थे। 'लाव' में उनकी विशय प्रतिष्ठा एवं महत्व था। मानवधर्मशास्त्र के रचना-काल में भी सम्प 'यायालय' महत्वपूर्ण एवं उम्मानित 'यायिक' सम्प्राप्ति समझी जाती थी।^१

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बन्कि समा में एक 'यायमिति' हानी थी जिसका निमाण समा अपने विशेष याय समासदा में करता थी। ये सम्प बन्कि समा की इस उपसमिति में बैठकर 'यायकाय' का सम्पादन करत थे।

नारा सदस्य

बन्कि सहिताम्ना में एक भी ऐसा सकल उपलब्ध नहीं है, जिसका आधार पर निश्चयपूर्वक कहा जा सके कि बन्कि समा की सदस्यता नारियाँ को भी प्राप्त थी। इसलिए इस विषय में मौन रहना ही उचित है। उत्तर बन्कि साहित्य में कुछ ऐसे प्रसंग अवश्य हैं, जिनमें कुछ ऐसी नारियाँ का उल्लेख है जो ब्रह्मविद्या की जिज्ञासु थी और वे विद्वत्परिषदा के सत्सङ्गों के साथ विवादों में भाग लेती हुई वर्णित हैं। गार्गों ने एम.ही.ए. सम्मेलन में सम्मानितों का आसन ग्रहण किया था।^२ परन्तु बन्कि समा के सदस्य में ऐसा एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं है जिसमें नारी समासों का कदा भी उल्लेख किया गया हो। इसलिए यह विषय अपना शोध हेतु समझा ही बना हुआ है। इतना अवश्य है कि बन्कि सहिताम्ना में कतिपय ऐसी नारियाँ का उल्लेख है जो ब्रह्मवादिनी थी और उनके नाम से कुछ बन्कि ऋचाएँ भी उपलब्ध हैं।

इस प्रकार समा बन्कि आर्यों की महत्वपूर्ण समस्या थी जो बन्कि सहिताम्ना के युग में महत्वपूर्ण काय सक्रिय रूप में करती हुई उनके जीवन के विकास में समुचित योग देता रहता था।

१ ५५०४ शुक्लीनीति। २ १०१८ मानवधर्मशास्त्र।

३ १।६।३ बृहदारण्यकोपनिषद्।

४ विदपला, घोषा अपाला, लोपामुद्रा आदि।

समिति

समिति की प्राचीनता

वेद कालीन संस्थाओं का उल्लेख जिस रूप में बन्धु माहिल्य में प्राप्त है उसमें यह बात होता है कि सभा और समिति बन्धु भायों की दो मुख्य समस्याएँ थी। उनकी इन दोनों समस्याओं में उनके जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। उनके जीवन में उनके लिए सभा जितनी महत्वपूर्ण एक उपयोगी थी उससे निम्न अर्थ में भी 'यून महत्वपूर्ण एक उपयोगी समिति न थी। बड़ा में समिति को पुरातन संस्था बतलाया गया है। अथर्ववेद में समिति को सभा का समकक्ष मणिनी और प्रजापति की दुहिता बतला कर सम्बोधित किया गया है।^१ बन्धु दशम के अनुसार एक ऐसा समय भी था जब सम्पूर्ण जगत् अत्यन्त अवस्था में था। बृहत् समय के उपरान्त अत्यन्त जगत् व्यक्त अवस्था में प्रकट हुआ। अत्यन्त जगत् के व्यक्त होने के समय सब प्रथम आदि पुरुष अथवा विराट पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष के द्वारा प्रत्यक्ष में सब और अथवा सभी प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति हुई।^२ सृष्टि के इसी रचना-काल में कति पय बन्धु संस्थाओं का भी जन्म हुआ। इन आदि कालीन बन्धु संस्थाओं में समिति भी थी। अथर्ववेद में इस विषय का स्पष्ट उल्लेख है कि विराट पुरुष में समिति का जन्म हुआ था।^३ अत्यन्त जगत् किस प्रकार व्यक्त अवस्था में आया इस विषय में एक और प्रसंग उभरता है। इस प्रसंग में ब्राह्म (आदि पुरुष) द्वारा अत्यन्त जगत् का व्यक्त होना वर्णित है। इस प्रसंग में यह भी वर्णन है कि ब्राह्म ने गमन किया उसके पीछे पीछे सभा समिति और मेना व्यक्त होकर गमन करने लगी।^४

अथर्ववेद के उपर्युक्त प्रसंग समिति का पुरातन संस्था होता सिद्ध करते हैं। इन प्रसंगों के अनुसार समिति उतनी ही पुरातन है जितनी कि प्रजापति विराट पुरुष और ब्राह्म पुरातन है। इससे अनिर्वक्त श्रुतवर्तीय ऋषियों ने भी समिति को अपने समय की महत्वपूर्ण एक मुख्य उपयोगी संस्था के रूप में वर्णन किया है।^५ उनके समय में समिति का पूर्ण विकास हो चुका था और वह जनकल्याण काय सम्पादन में सक्रिय

१ १।१४।७ अथर्ववेद। २ देखिए ऋग्वेद का पुरुषसूक्त।

३ १०।१०।८ अथर्ववेद। ४ २।१।१५ ऋग्वेद।

५ ६।१७।१० और ६।९२।९ ऋग्वेद।

था। इस भा यह स्पष्ट है कि बौद्ध समिति का जन्म ऋग्वेदीय ऋषियों के बहुत पूर्व ही चुका था। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि बौद्ध समिति आर्यों की पुरातन सस्या थी।

समिति की उपयोगिता

अथर्ववेद के एक प्रसंग में अत्यन्त रूप में समिति की उपयोगिता की प्रशंसा की गयी है। इस संकेत में बताया गया है कि जिस राष्ट्र में ब्रह्महत्या होती है वहाँ मित्र और वरुण जलवायु नहीं करते समिति वहाँ वायु नहीं करती और उस राष्ट्र में मित्र उसके वश में नहीं रहते।¹ अथर्ववेद के इस संकेत से यह स्पष्ट है कि बौद्ध राज्य में समिति का अभाव अथवा उसका निष्क्रिय हो जाना लोक में महान् प्रलय समझा जाता था। समिति-हीन राज्य मनवत समझा जाता था। बौद्ध आर्यों द्वारा नावजनि के जीवन सम्बन्धी समस्याओं को परस्पर मिल जुलकर एक विचारों के परस्पर आदान प्रदान द्वारा सुलभान और सम्पूर्ण राज्य की जनता के सम्बन्धों का चिन्तन कर तदनुसार माधना के जुटान में समिति का महान सहयोग रहता था। इस दृष्टि से समिति बौद्ध आर्यों की उपयोगिता सस्या थी। उनका बिना उनके राष्ट्रीय जीवन का सम्यक् विकास असंभव था।

समिति के परिचय में असुविधाएँ

बौद्ध समिति का वास्तविक स्वरूप क्या था, इससे बोध हेतु प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। वही भी ऐसी प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर समिति के वास्तविक स्वरूप का परिचय कराया जा सके। बौद्ध साहित्य में समिति के विषय में जो कुछ भी सामग्री आज हमें प्राप्त है वह सब की सब संकेत रूप में है। वह सांकेतिक सामग्री या अस्पष्ट है। वेदों में प्राप्त इस अस्पष्ट एवं सांकेतिक अति अल्प सामग्री के अतिरिक्त कोई ऐसा ग्रन्थ माधन भी नहीं है जो समिति के वास्तविक स्वरूप के परिचय देने में सहायक हो सके। इसलिए बौद्ध समिति के वास्तविक स्वरूप का बोध होना अति कठिन है। इतना होना पर भी समिति के विषय में जो कुछ भी अल्प एवं सांकेतिक तथा अस्पष्ट सामग्री बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है उसी का आश्रय ग्रहण कर समिति के स्वरूप की यथासंभव स्वरूपा खोजने का प्रयास किया जायगा।

समिति का संगठन

समिति शब्द 'सम' और 'इति' के संयोग से बना है जिसका अर्थ एकत्र होना है। इस दृष्टि से समिति बंदिन आर्यों की मावजनिक मस्था थी जिसमें राज्य के संगमग सभी वयस्क निवासी एकत्र होकर सावजनिक जीवन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान मिल-जुलकर कर देने के अधिकारी थे। इस प्रकार समा और समिति के संगठन में सब से महत्वपूर्ण अंतर यह था कि समा की सम्म्यता का अधिकार केवल उन पुरुषों का प्राप्त था जो राज्य में विशिष्ट पुरुष समझे जाते थे। परन्तु समिति की सम्म्यता के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध न था। राज्य के संगमग सभी निवासी समिति में बैठ सकते थे और उसकी कार्यवाही में भाग देने के अधिकारी थे। अतएव संगठन की दृष्टि से समा की अपेक्षा समिति बड़ा अधिक उदार थी।

समिति का एक अध्यक्ष होता था। समिति के अध्यक्ष को सम्भवतः समितिपति कहते थे। इसी समितिपति की अध्यक्षता में समिति की बैठकें होती थी और आवश्यक कृतानुसार कार्य सम्पन्न होता था। अथर्ववेद के एक मंत्र में समिति के सदस्य को सामित्य कहकर सम्बोधित किया गया है।^१ इससे बातें होता है कि बंदिन समिति का सदस्य सामित्य कहलाता था। समिति द्वारा निर्धारित की गयी नीति की बन्धक भाषा में मंत्र की सज्ञा दी गयी है।^२

समिति की कार्यप्रणाली

ऋग्वेद में समिति का उल्लेख है। ऋग्वेद के एक प्रसंग में प्रायश्चा की गया है कि उनकी समिति में एकमत हो समिति के सदस्यों के चित्त उनके मन और उनके द्वारा निर्णित मंत्र एवं मंत्र निषेध की उनकी प्रश्रिया में एकमत रह।^३ इस प्रायश्चा से बातें होता है कि बंदिन आर्यों के मावजनिक जीवन में सम्प्रचित समस्याएँ उनके द्वारा समाधान हेतु समिति के समस्त प्रभुत्व की जाती थी। समिति में इन समस्याओं पर सम्पूर्ण विवेचना की जाती थी और उनके समाधान हेतु वाद विवाद भी होते थे। इन वाद विवादों एवं गहन विवेचना के उपरान्त समिति द्वारा उन पर अंतिम निर्णय दिया जाता था जो समयानुसार यथामुमव कार्यान्वित होता था। वाद विवाद सभी

१ ११।१०।८ अथर्ववेद।

२ ११।१०।८ अथर्ववेद।

३ ३।१९।१० ऋग्वेद।

कभी उग्र रूप भी धारण कर लेते थे और ऐसी परिस्थितियों में मन्त्र निणय में कठिनाई उपस्थित होती थी। इसीलिए ऋग्वेद की इस ऋचा में प्रार्थना की गयी है कि समिति में, मन्त्र निणय में, एकमत हो। ऋग्वेद में एक अग्र स्थल पर समिति का सम्बन्ध चित्त और व्रत से जोड़ा गया है। यह प्रार्थना सम्भवतः इसी आशय से की गयी जान पड़ती है कि समिति में उपस्थित मामित्य गण एक सक्त्य करें और एक चित्त हाकर प्रस्तुत सक्त्य ध्येया विचार पर अपने अपने मन व्यक्त करत हुए व्रत में एक ही निणय दें और इस प्रकार प्राप्त निणय पर दृढ़ रहें।

यजुर्वेद में समिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। यजुर्वेद में समिति की ओर इस प्रकार उल्लेख किया गया है कि इसका कारण समझ में नहीं आता। इनका होने पर भी कुछ ऐसे प्रसंग अवश्य पाये जाते हैं जिनमें ब्रह्म आर्यों के सावजनिक जीवन की सफलता के लिए व्रतिय विशेष गुणाएँ एवं साम्यताओं की प्राप्ति हेतु प्रार्थना की गयी है। इस विषय में एक प्रसंग में अग्निर्वेद की प्रार्थना इस प्रकार की गयी है—
‘ह अग्नि देव ! हमारे मन, हमारे व्रत (काय) और हमारा चित्त समान हों।’ इस प्रार्थना में भी लगभग वही भाव व्यक्त किये गये हैं जो कि ऋग्वेद में उपयुक्त मन्त्रों में व्यक्त हुए हैं। इसमें निम्न होता है कि ब्रह्म युग में सावजनिक समस्याओं के समाधान हेतु समिति के सदस्यों के मन उनके व्रत और उनके चित्त में एकता तथा समता रत्न की आवश्यकता बतलायी गयी है। इस प्रकार समिति के सदस्यों में समिति रहे इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

अथर्ववेद में भी इस भाव की पुनरावृत्ति की गयी है। अथर्ववेद के एक प्रसंग में ऋग्वेद के उपयुक्त मन्त्रों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रार्थना की गयी है कि उनका समिति के सदस्यों के चित्त, उनके व्रत और उनके द्वारा निर्णय मन्त्र में अवसम्पत्ति रहे अथवा समिति के सदस्यों में निरन्तर समिति रहे। ब्रह्म महिमाओं के इन प्रसंगों में यह निम्न होता है कि समिति में ब्रह्म आर्यों की जीवन सम्प्रदाय सामूहिक एवं सावजनिक समस्याओं पर सम्मिलित विचार किया जाता था, उनकी सूक्ष्म विवेचना की जाती थी। समिति के सदस्य प्रस्तुत प्रस्ताव (सक्त्य) पर पञ्चकथक् अपना मत यत्न करत थे। इसमें बहुधा वाद विवाद उग्र रूप भी धारण कर लिया करते थे। प्रस्ताव, इस प्रकार विवेचना हो जाने के उपरान्त बहुमत ध्येया अवसम्पत्ति से पारित किया जाता

था। प्रस्ताव का स्वमम्मति द्वारा पारित किया जाना प्रशमनीय सम्भवा जाता था। समिति द्वारा पारित प्रस्ताव यथा सामर्थ्य वायाचित किया जाता था। राज्य का धातु रिक एव ग्राह्य नाति का वरण किया जाना इसी संस्था के वायधन के अर्शन था। प्रस्ताव का स्वत्य और नीति को मत्र के नाम से वदित भाषा में सम्बोधित किया गया है।'

समिति का उठना को कब और किन्ता पूव सूचना से जाना चाहिए उसका बढका में गणनीति हनु मस्यथा को कितना मस्या निगारित रही होगी मन गणना की क्या विधि या आदि विषया के बोध हनु तस्यगुण सामग्रा का स्वथा धनत्व होने के कारण न विषया के सम्बन्ध में सप्रमाण कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये विषय अना समस्याएँ हैं। वन हुए हैं।

समिति के कार्य

वदिक समिति किन कार्यों का सम्पादन करने का अधिकारिणा थी, वदिक साहित्य में इस विषय का कहा भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। परन्तु कुछ संकेत अवश्य प्राप्त हैं जिनका आश्रय ग्रहण कर समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों का आशिक रूप में परिचय मिलने में सहायता मिल जाती है। यद्यपि ये संकेत अप्रत्यक्ष रूप में ही इस ओर कुछ प्रकाश डालते हैं तथापि इस क्षेत्र में उनका उपयोगिता का महत्त्व मुलाया नहीं जा सकता। वदिक संहिताओं में इस तथ्य की ओर संकेत किया गया है कि वदिक आय एकत्र होकर अपने राजा का वरण करते थे। इसमें यह स्पष्ट है कि वदिक आय अपनी समिति के रूप में एकत्र होकर यह कार्य सम्पन्न करते थे। इस कथन की पुष्टि ऋक् और श्रग्वेद दोनों वेदों में इन शब्दों में की गयी है—हे भावा राजन्! आय जनता (विश) तेरी कामना करती है। वह अधल है। तू भी सब प्रकार से दंड होकर राजपद पर प्रतिष्ठित हो जा। तू राष्ट्र से भ्रष्ट न हो।' अथर्ववेद में स्पष्ट संकेत किया गया है कि आय जनता (विश) राजा का वरण करती है।' वदिक संहिताओं के इन प्रकरणा से स्पष्ट है कि समिति का एक प्रमुख कार्य राष्ट्रवासियों के लिए राजा का वरण करना था।

वदा म वृद्ध प्रसंग ऐग भी हैं जिनम निष्वासित राजा की पुनःस्थापना हतु ध्यवस्या दी गयी है। श्रुतवद के एक मत्र म इस और स्पष्ट सवन किया गया ह।' अथववेद म वृद्ध ऐग मत्र है जिनम राजपद पर निष्वासित राजा की पुनःस्थापना हतु प्रायना की गयी है।' इन प्रवरणा स यह स्पष्ट हा जाता है कि समिति निष्वासित राजा की पुनःस्थापना करने की अधिकारिणी होती थी। इसस यह भी निद्व हाता है कि समिति वैदिक आर्यों की प्रमुता-मम्पन्न (Sovereign) मस्या थी।

इस महत्त्वपूर्ण काय के अतिरिक्त समिति के वन्निपय अय काय भी थे। राज्य की नाति का निर्धारण करना समिति का प्रधान क्तव्य था। राष्ट्रवासिया के कत्याण हतु प्रस्तुत का गया याजनाभा पर गम्भीर एक विवेचनात्मक प्रणाली द्वारा विचार करना और उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करना, जसा कि उचित हाता समिति के अधिकार क्षेत्र की परिधि म था।

इस प्रकार राष्ट्रवासिया व लिए नूतन राजा का वरण करना अनुपयुक्त एक प्रयोग्य राजा का राजपद से भ्रष्ट कर उस निष्वासित करना, निष्वासित राजा को राजपद हतु आमन्त्रित कर राजपद पर उसकी पुनः स्थापना करना, राज्य की नीति का निर्धारण करना राष्ट्रवासिया के कत्याण हतु प्रस्तुत की गयी याजनाभा पर विवेच नात्मक प्रणाली स विचार कर उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करना आदि काय समिति क क्षेत्र के अतगत ममके जाते थे।

इस प्रकार उपयुक्त प्रामाणिक सामग्री व आधार पर यह स्पष्ट है कि वैदिक युग म समिति नाम की मस्या वैदिक आर्यों की महत्त्वपूर्ण मस्या थी। वैदिक आर्यों व सावजनिक जीवन म इसका विशेष महत्व था। इस मस्या ने उनके सावजनिक जीवन व विकास म उल्लेखनीय महयोग दिया था।

विदथ

विदथ की प्राचीनता

वैदिक आर्यों की सावजनिक सस्याम्रा म विदथ भी महत्त्वपूर्ण मस्या थी। विन्थ एक विशेष प्रकार की मस्या थी। वह ममा और समिति से भिन्न थी। उनका स्वरूप

विद्या एव ज्ञान सम्बन्धी था। ऋग्वेद में विन्ध्य का उल्लेख अनेक प्रसंगां में है। इससे विदथ की प्राचीनता का विषय में संदेह नहीं किया जा सकता। ऋग्वेद का इन प्रसंगों से ऐसा ज्ञान पड़ता है विदथ भी ममा और समिति के समान ही वन्धि ग्रायों की एक पुराने विषय सावजनिक संस्था थी जो विद्या ज्ञान और यज्ञा का विषय सम्बन्ध रखती थी।

विदथ के विषय में अनेक मत

विदथ के विषय में विद्वानों में विविध मत हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के माठवें सूक्त के प्रथम मंत्र के आधार पर मि० जिमर विदथ के स्वरूप पर अपना मत व्यक्त करते हुए इस निश्चय पर पहुँच है कि विदथ वन्धि समिति की एक उपसमिति थी।^१ विदथ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व न था। मि० राय के मतानुसार विदथ मूल संस्था थी। उसी से समिति ममा और सेना की उत्पत्ति हुई थी।^२ मि० ह्विटनी ने अथर्ववेद के प्रथम पाण्ड के तरङ्गों सूक्त के चौथे मंत्र के आधार पर विन्ध्य की एक प्रकार की परिषद बताया है।^३ डा० आर० एस० शर्मा के मतानुसार विदथ का विषय सम्बन्ध सेना से था और तदनुसार विदथ सन्धिक काया का सम्पादन करने वाली वदिक संस्था थी।

विदथ के स्वरूप के विषय में इन विद्वानों का चाहे जो मत क्यों न रहा हो परन्तु वदिक संहिताओं में उसका उल्लेख जिन प्रसंगां में हुआ है उनका सम्मिलित अध्ययन करने के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि ये मत मवाश मत्थ नहीं माने जा सकते। वेदों में विन्ध्य के विषय में जो वर्णन मंत्र-तंत्र प्राप्त हैं उनसे ज्ञात होता है कि विदथ स्वतंत्र संस्था थी। वह समिति, ममा आदि की पुत्री मथवा जननी न थी। विदथ शास्त्र की उत्पत्ति विन्ध्य धातु में होती है जिसका अर्थ सत्य को खोज करना है। इसलिए विन्ध्य वह संस्था थी जिसमें सत्य की खोज की जाती थी। इस दृष्टि से विन्ध्य की विद्वत्परिषद मानना प्रायः युक्त होगा। इस दृष्टि से डा० अल्नेवर ने विदथ के स्वरूप के विषय में

१ Vedic Index page 199 Macdonell and Keith

२ ५।३।८।३, ४।१।२, ६।२६।३ ऋग्वेद।

३ अथर्ववेद, ह्विटनी संस्करण।

४ जे० बी० आर० एस० १९५२, पृष्ठ ४२९।

जो अपना मत व्यक्त किया है वह तथ्ययुक्त है। उन्होंने भी विदय को विद्वत्परिपद माना है। ऋग्वेद के एक प्रसंग में विदय को ज्ञान्तरिक्षिया की संस्था बननाया गया है।^१ ऋग्वेद के एक अन्य प्रसंग में बतलाया गया है कि विदय में विद्वान् ब्राह्मण एकत्र होते थे।^२ ऋग्वेद के एक प्रसंग में अग्नि की जाना विदय को पनाका बतलायी गयी है।^३ इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि विदय विद्वत्परिपद थी जिसमें प्राणी मात्र के कल्याण सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषया पर विद्वत्तापूर्ण चिन्तन किया जाता था और तदनुसार निणय दिया जाता था। इसमें जनगल विषया पर विचार करने का अवसर नहीं मिलता था। बल्कि यज्ञा से इसका विशेष सम्बन्ध रहता था।

विदय की मदस्यता

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि विन्ध्य एक विशिष्ट वैदिक संस्था थी जिसमें विद्वान् ब्राह्मण सदस्य होते थे और वह ब्रह्मज्ञान की खोज एवं उसकी प्राप्ति का प्रमुख साधन समझी जाती थी। इसलिए विदय की मदस्यता का अधिकार विद्वान् ब्राह्मणों को ही विशेष रूप में प्राप्त था। मय मामांय नर-नारिया का इसकी मदस्यता प्राप्त न थी। विदय में नावजनिक उत्सवा में नावजनिक जनता में उपस्थित हो सकती थी और उनमें जो धार्मिक कृत्य किये जाते थे अथवा महत्वपूर्ण विषया पर वाद विवाद होने से उनमें लाभ उठा सकती थी। परन्तु मदस्य की श्रेणी में वे परिगणित नहीं किये जा सकते थे। विन्ध्य की मदस्यता कठिनाई में प्राप्त होती थी। विदय की सन्स्यता के लिए विशेष साधना की आवश्यकता होती थी जो वैदिक समाज में विशेष सम्मान एवं प्रतिष्ठा पाना समझी जाती थी। इसीलिए विदय की मदस्यता के लिए लोग लालायित रहते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में इन तथ्यों की पुष्टि की गयी है। इस मंत्र में बतलाया गया है कि विदय की मदस्यता सोम की उपासना का प्रमाद है। यह पद उमें सोम की कृपा में प्राप्त हो सकता है।^४ इस मन्त्र में यह नाम होता है कि विदय की मदस्यता की प्राप्ति हेतु साम की विभूतिया (भग) का धारण करना आवश्यक था। इसलिए विदय की सन्स्यता की प्राप्ति हेतु विशेष गुणों एवं योग्यताओं का धारण करना अनिवार्य था।

- १ २।१।३ ऋग्वेद। २ ३।९३।७ ऋग्वेद। ३ १।६०।१ ऋग्वेद।
४ २०।९१।१ ऋग्वेद।

विदय को सदस्य की योग्यता

विद्वय की सम्म्यता प्राप्त करने के लिए कतिपय विषय योग्यताओं की आवश्यकता बनताया गया है। वदा म इन योग्यताओं के विषय में यत्र-तत्र मन्त्र मिलते हैं। ऋग्वेद के एक मन्त्र में विद्वय की सम्म्यता धामान विद्वा म बनताया गया है। इस प्रकार विद्वय की सम्म्यता बनने के लिए मन्त्र प्रथम योग्यता वद्वि एवं विद्या का धारण करना बनताया गया है।^१ ऋग्वेद के एक मन्त्र में धर्मिनाइभागा का धन म बुनाने का लिए प्राथना का गया है कि व यत्र म उगी प्रकार पधारन का कया कर जिम प्रकार दक्षस्तुनि म कुशन का ब्राह्मण विद्वय म पधारते हैं।^२ इस मन्त्र में मा यह स्पष्ट होता है कि विद्वय की सम्म्यता हेतु विद्वता एवं ब्रह्मचर्य धारण करना आवश्यक समझा जाता था। यजुर्वेद के एक मन्त्र में स्पष्ट बनताया गया है कि यद्वि कमवाण्ड म निपुण धयवान मनीषागण विद्वय म भासन ग्रहण करते थे। यजुर्वेद म का गया इस व्यंशधा से ज्ञान होता है कि विद्वय की सम्म्यता के लिए वद्वि कमवाण्ड का पूरा ज्ञान मनन शील चिन्तन एवं धयवान ब्राह्मण आवश्यक होता था। ऋग्वेद के एक प्रसंग में विद्वय के कविता का सस्या बतलाया गया है।^३ इससे ज्ञान होता है कि विद्वय की सदस्यता प्राप्त करने के लिए पुरष को ज्ञान्तर्शी होना आवश्यक था।

इन योग्यताओं के अतिरिक्त बाणी सम्बन्धी कतिपय विषय योग्यताएँ भी विद्वय की सम्म्यता होने के लिए निर्धारित की गयी हैं। ऋग्वेद के एक प्रसंग में विद्वय में धामन ग्रहण करने का अधिकारी बह गुण्य बतलाया गया है जो विद्वय के सम्मलन में स्पष्ट आजपूण निर्मीक तथा सारमुक्त वचन बोलने में अभ्यस्त है।^४ इस प्रकार विद्वय की सम्म्यता हेतु स्पष्ट आजपूण निर्मीक तथा सारममित बाणी का प्रयोगबता ब्राह्मण अधिकारी समझा गया है। ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र में विद्वय की सम्म्यता हेतु यथायथ वचना हाता आवश्यक योग्यता निर्धारित का गयी है।^५

इस प्रकार वद्वि युग में धामान विद्वान वद्वि कमवाण्ड म दश ज्ञान्तर्शी मनीषा धीर वीर यथायथादी स्पष्ट आजपूण निर्मीक तथा सारममित वचन बोलने वाला पवित्र आचरणवान् ब्राह्मण विद्वय की सदस्यता के योग्य समझा गया था।

१ ३।९३।७ ऋग्वेद। २ १३।३९।२ ऋग्वेद। ३ १।३९।२ ऋग्वेद।

४ ३।३४ यजुर्वेद। ५ २।१।३ ऋग्वेद। ६ १३।२।२ ऋग्वेद।

७ १।१६७।१ ऋग्वेद।

विन्ध्य का सदस्य मन्मथा, मदस्या को नियुक्ति प्रणाली तथा नियुक्ति करने के अधिकारी, सदस्या के वक्तव्य एवं अधिकार उनकी वाय प्रणाली आदि विषया के सम्बन्ध में वदिक साहित्य में तथ्यपूर्ण मामलों का अभाव है। अतः इन प्रश्नों के समाधान हेतु सम्प्रमाण कुछ भी कहा नहीं जा सकता।

विद्वय का अध्ययन

यह सम्भव नहीं कि विद्वय जैसी महत्वपूर्ण मन्मथा का बैठकें हमने अध्यक्ष के बिना नियमानुसार संचालित की जा सकती है। इसलिए विन्ध्य का अध्यक्ष होना स्वाभाविक है। वदिक साहित्य में इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ भी कहा नहीं गया है। इसमें वृत्तिपय एस संकेत अवश्य है जिनके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि विन्ध्य का एक अध्यक्ष भी होता था। विद्वय का वायसंचालन इसी अध्यक्ष के अंगत होता था। विद्वय का यह अध्ययन उनकी बैठकें एवं विशेष सम्मेलनों में विन्ध्य के मन्मथा को अनुशासन में रखना था। इसी अध्यक्ष के नियंत्रण में रहते हुए विन्ध्य के सदस्य बाद प्रसूत विषयों पर विचार करते थे और तदनुसार अपने मत पर पर्याप्त व्यक्त करते थे। इस प्रकार विद्वय के मन्मथा के अंगत को जानकर उनके बहुमत अथवा सब सम्मति के आधार पर वे निर्णय पर पहुँचते थे और तदनुसार उनके निर्णय को व्यवस्थित करके लागू करते थे।

विन्ध्य का यह अध्ययन प्रधान पुराहित होता था जिस वदिक साहित्य में ब्रह्मणस्पति की उपाधि दी गयी है। अथर्ववेद के एक मंत्र में पुराहित का ब्रह्मणस्पति की उपाधि में सम्बोधित किया गया है। इस मंत्र में पुराहित को उद्धोषित करते हुए इस प्रकार प्रार्थना की गयी है—ह पुराहित! उठ विद्वान् ब्रह्मणा का यज्ञ द्वारा उद्वाचन कर अथवा त्वा का मन द्वाग जाग्रत कर। यजमान की आयु, प्राणशक्ति, मन्त्रति, शक्ति और उसके पशुओं की वृद्धि कर।^१ ब्रह्मणस्पति को ऋग्वेद में विन्ध्य का संचालक एवं नियन्ता उल्लेखित किया गया है।^२ इसमें स्पष्ट है कि प्रधान पुराहित विन्ध्य का अध्यक्ष होता था।

विद्वय के कार्य

यज्ञ में विन्ध्य का सम्बन्ध यज्ञ के सम्पादन में जोड़ा गया है। इसमें पाता जाता है कि विद्वय का सर्वोपरि वदिक वाय वद्वि यज्ञ का आयोजन करने और

उनका विधिवत् अनुष्ठान करना था। यज्ञ सम्बन्धी सम्पूर्ण नमस्कारों के व्यावहारिक रूप का निर्धारण करना और उस तदनुसार कार्यावित करना विद्वय का प्रधान काम था। यज्ञों के अनुष्ठान सम्बन्धी सद्धान्तों अथवा व्यावहारिक कृत्यों के विषय में विद्वानों में जो जो मिश्र मत होते थे उनका हतुपुनः समाधान कर उन्हें एकरूपता देना इस सत्स्था का दूसरा मुख्य कर्तव्य था। इस प्रकार विद्वय का सर्वोपरि कर्तव्य ब्रह्म यज्ञों के अनुष्ठान में जो सुलभता अथवा प्रयत्न समय-समय पर आती रहती थी उनका हतुपूर्ण समाधान तथा शोधन करना रहता था।

विद्वय का मुख्य कर्तव्य सत्य का राज करना और उसका साधना को जुटाना भी था। ब्रह्म यज्ञ में सत्य का ही धर्म माना गया है।^१ इसलिए लोकों को धर्मपथ प्रदर्शन करना इस सत्स्था का विशेष कर्तव्य था। इस प्रकार विद्वय जावन के अनुसार लोकों के परम एवं चरम धर्म का उपलब्ध कर लिए सुषम प्रशस्त करने की योजना का प्रस्तुत करना तथा सत्य का राज करना विद्वय का उद्देश्य था। इसलिए विद्वय लोक में जीवन के उन तरंगों का राज में अनन्तर सलग्न रहता था जो सत्य एवं चिरन्तन है और जिसका उल्लेख मनुष्य का अमरत्वपद को प्राप्त कराता है।

इस प्रकार विद्वय वादक भाषों का वह सत्स्था था जिसमें ब्रह्म, जीव आत्मा प्राण, मन, प्रकृति आदि स सम्बन्धित जटिल एवं रहस्यपूर्ण समस्याओं का समाधान किया जाता था। विद्वय में इन विषयों पर प्रवचन, वाद विवाद परस्पर विचार विनिमय आदि का आमाजन किया जाता था। वाद विवाद कभी-कभी उग्र रूप भी धारण कर लेता था। इसलिए उग्र वाद विवादों के नियंत्रण हतु ब्रह्म में यज्ञ-यज्ञ प्रायनाएँ की गयीं हैं। साथ ही इस विषय को भी प्राथम्यता दी गयी है कि विद्वय में प्रशस्त वाणी का ही प्रयोग होना चाहिए।

यह सम्पूर्ण प्रामाणिक सामग्री विद्वय का विद्वत्सभा अथवा विद्वत्परिषद से जिसका विशेष सम्बन्ध यज्ञ और सत्य को राज सत्स्था निर्धारित करने की पोषक है और इस आधार पर विद्वय के लगभग वही कार्य था जो कि ब्रह्म युग में विद्वत्परिषद के कार्य हुआ करते थे। ब्रह्म युग के उपरान्त विद्वय नाम का यह सत्स्था लुप्त हो गयी और इसका स्थान विद्वत्समिति अथवा विद्वत्परिषद ने ग्रहण कर लिया।

अध्याय ११

दूत और घर व्यवस्था

दूत की उपयोगिता

दूत-पद का निमाण सबप्रथम बब, कहा और किसके द्वारा हुआ यह प्रश्न अभी तक शास्त्र का विषय ही बना हुआ है। जहाँ तक मानव स्मृति का सम्बन्ध है, यह निश्चित एवं निर्विवाद है कि दूत पद नूतन नहीं है। दूत पद पुरातन काल से चला आ रहा है। लाख में राज्य व्यवस्था के निर्माण के साथ ही दूत की आवश्यकता अनुभव की गयी होगी। प्राचीन भारत में राज्य के सुसंचालन हेतु दूत और घर के सहयोग की आवश्यकता स्वीकार का गयी है। ये दोनों राष्ट्रकर्मचारी उपयोगी और आवश्यक बतलाये गये हैं। प्राचीन भारत के लगभग सभी राजशास्त्र प्रणेताओं ने राजा के कर्तव्यपालन के लिए दूत और घर की उपयोगिता प्रमाणित की है। उन्होंने दूत और घर का क्रमशः राजा का मुख और उसके उत्र बतलाया है।^१ राजा अपने दूत मुख द्वारा बात किया करता है और अपने घर बंधु द्वारा दत्ता करता है। राजा के सो जान पर भी उसका ये दोनों इन्द्रिया निरन्तर कार्य करती रहता है।^२ राजाओं में परस्पर बात करने का प्रधान साधन दूत बतलाया गया है। राजा का सन्देश उसके दूत द्वारा अन्य राजा अथवा राजाओं तक पहुँचाया जाता है और उसी प्रकार अन्य राजाओं के सन्देश उनके दूतों द्वारा उस राजा को प्राप्त हात रहत है। दूत द्वारा राजाओं में परस्पर सन्देश के आदान प्रदान की यह प्रणाली प्राचीन काल से निरन्तर प्रचलित रही है। इसीलिए प्रत्येक राज्य में दूत-पद महान् उपयोग एवं आवश्यक समझा जाता है। बर्दिक संहिताओं में भी दूत पद का उपयोगिता एवं आवश्यकता के प्रमाण मिलत है। उस युग में दूत पद बर्दिक आयों में प्रतिष्ठित माना जाता था। ऋग्वेद में दूत का यशस्वी बहुर सम्मानित किया गया है।^३

उत्तर बर्दिक साहित्य में भी दूत की उपयोगिता के प्रमाण उपलब्ध है। सफल

१ १६।१६।१ अथगात्र। २८ से ३०।१२ कामन्दकीनीति।

२ २।१०६।१० ऋग्वेद। ३ ऋग्वेद।

दूत असाध्य कार्यों को भी साध्य बनाने में समर्थ माना गया है। शतपथ ब्राह्मण के एक प्रसंग में सफल दूत की उपायगिता का वर्णन करने के लिए कुछ उपास्यान दिये हुए हैं। उनमें एक नम प्रकार है—^१ और अमुर दाना प्रजपति को मनाने हैं। दोता एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। उनमें मध्य गायत्री रूप पश्चा उपस्थित हुई। ^२ और अमुर दाना जानने थे कि पश्चा जिम पक्ष में रहेगा वह ही विजयी होगा। दाना ने पश्चा को अपने आगे करने के लिए पश्चा के पास अपने अपने दूत भेजे। देवा का दूत अग्नि और अमुरा का दूत सह गक्षम हुआ। अग्नि दूत अपने काम में सफल हुआ। पञ्चम्वरूप पश्चा देवा के पक्ष में आ गयी। इस प्रकार देव विजयी हुए।^३

इसी प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण में एक और उपास्यान दिया हुआ है जो इस प्रकार है—^४ किसी कारण दूषित होकर वाक सिंहनी का रूप धारण कर देव और अमुरा को पकड़ने लगी और उनका नाश करने में तत्पर हुई। देव और अमुर दाना ने उसे अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया। दाना ने इस काम में अपने अपने दूत उसके पास भेजे। देवा का दूत अग्नि और अमुरा का सह रात में हुआ। देवों का दूत अग्नि अपने काम में सफल हुआ और इस प्रकार वह वाक को समझा कर देवा के पक्ष में आ गया।^५

इस प्रकार वैदिक युग में दूत की उपयोगिता प्रमाणित की गयी है और यह स्पष्ट सिद्ध किया गया है कि कुशल दूत की सफलता में उनके राजा के दुःसाम्य काम भी सुसाध्य बन जाते हैं।

देवदूत

वैदिक साहित्य में अनेक देवा का उल्लेख है। इन देवों में कुछ ऐसे भी देव हैं जिन्हें दैवगणा के दूत की उपाधि से विभूषित किया गया है। वेदों में अग्नि को आदश दूत बतलाया गया है। ऋग्वेद के एक प्रसंग में सूर्य का दूत अग्नि बतलाया गया है।^१ ऋग्वेद के एक अन्य प्रसंग में अग्नि को देव दूत के रूप में सम्बोधित किया गया है। इसी वेद में अग्नि अत्र का दूत बतलाया गया है। इमा वेद के एक अन्य प्रसंग में अग्नि प्रजा (विश्व) का दूत वर्णित किया गया है।^२ यही प्रकार अन्य वैदिक साहित्य

१ १।३।३।३४ शतपथ ब्राह्मण। २ २१-२२।१।५।३ शतपथ ब्राह्मण।

३ १।५।८।१ ऋग्वेद। ४ २।९।४ ऋग्वेद। ५ ५।३६।१ ऋग्वेद।

में मा अग्नि का दूत की उपाधि दी गयी है। अग्नि पदार्थों को जलाकर मर्म कर देता है और मर्म किये गये पदार्थ के मार को ग्रहण कर एक स्थान से दूसरे स्थान में ज्या का त्याग पहुँचा देता है। दूत भी अपने क्षेत्र में यही कार्य करता है। दूत अपने स्वामी का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और उस संदेश को ज्या का त्याग निश्चित स्थान तक ले जाकर निदिष्ट व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करता है। वृद्धा में वायु को भी दूत का मन्त्रा दी गयी है और तदनुसार उसे भी दूत कहकर सम्बोधित किया गया है।^१

इन देवदूतों के अतिरिक्त कतिपय पक्षियाँ को भी दूत बनाये जाने की ओर वेदा में सूचित किये गये हैं। ऋग्वेद में यम के ऐसे कुछ दूतों का उल्लेख है। कपोत और उलूक पक्षी यम देव के विशेष दूत उतलाये गये हैं।^२ अथर्ववेद में कपोतों और उलूकों को निरुद्धि देव के दूत की मन्त्रा दी गयी है।^३

वदिक साहित्य के इन कतिपय उद्धरणों में स्पष्ट है कि वदिक युग में देवाँ में दूत व्यवस्था की कल्पना ब्रह्म ऋषियों के द्वारा की जा चुकी थी। इसमें यह भी स्पष्ट है कि वदिक आय दूत व्यवस्था के सम्यक् समझन एवं उनके विभिन्न मन्त्रालयों की उपयोगिता एवं आवश्यकता का अनुभव कर चुके थे।

राजदूत

उपर्युक्त प्रामाणिक सामग्री के आधार पर यह सिद्ध किया जा चुका है कि ब्रह्म देवाँ में दूत-व्यवस्था अपनायी जा चुकी थी। इस आधार पर यह स्वीकार किया जाना कि वदिक आय राजा का निमाण हा जाने के उपरान्त राज्य के सुमन्त्रालय हेतु दूत-व्यवस्था का आश्रय अवश्य लिया गया होगा 'माययुक्त होगा। जो जाति अपने वेदों में सुशामन हेतु दूत-व्यवस्था की स्थापना की कल्पना कर सकती और उस व्यवस्था का आवश्यकता एवं उपयोगिता का अनुभव कर सकती थी वह जाति अपने राज्य में उस व्यवस्था को स्थान न दे सम्भव नहीं है। इसीलिए यह सबमाय जान पड़ता है कि वदिक आय राज्यों में अपने समय के अनुसार दूत-व्यवस्था को भी यथामन्त्र स्थान दिया गया था।

उपर्युक्त तथ्य के अतिरिक्त वदिक साहित्य में कतिपय स्पष्ट प्रमाण भी हैं जिनमें इस विषय का उल्लेख है कि ब्रह्म आय राज्याँ में दूत-व्यवस्था का सन्चालन

विधिवत होता था। इसमें सन्देह नहीं कि उस युग में दूत-व्यवस्था आधुनिक युग की दूत-व्यवस्था का अन्धका कम विकसित थी। वह अपना शशव अवस्था की स्थिति मात्र में थी।

ऋग्वेद के एक प्रसंग में दूत द्वारा वहन किया जाने वाला सन्देश का दूतय और उसका काय का दूतयवम का सना दी गया है।^१ ऋग्वेद में कतिपय एक प्रसंग भी सम्मेलन में पाये जाते हैं जिनके सम्मेलन एक विधिवत सम्मेलन से नात होता है कि ऋग्वेदों में आय राजा दूत व्यवस्था का आवश्यक एक उपयोग सम्मेलन थे और दूत-प्रणय काय में आस्था रखते थे। उस युग में दूत प्रणय प्रथा का उद्देश्य था चुनना था और यह काय सु व्यवस्थित रूप में सम्मेलन होता उनकी दृष्टि में श्रेयस्कर सम्मेलन जाना था। इस समय की पुष्टि में सबसे स्पष्ट एक ज्वलन्त प्रमाण ऋग्वेद के समर्थ मण्डन का एक मौ आठवा सूक्त है। इस सूक्त में आय राजा इन्द्र का सरमा नाम की दूता और इन्द्र जन्तु पणिया का राजा के मध्य हुए एक महत्वपूर्ण सन्देश का वर्णन हुआ है।

इस सन्देश से ज्ञात होता है कि इन्द्र पणिया से धन प्राप्ति का इच्छुक था। पणिया जाति उस युग में विशेष व्यापार एक धना थी। इसलिए पणिया से धन की प्राप्ति हेतु इन्द्र ने इस उद्देश्य का अपना सन्देश सरमा नाम की धनी दूती द्वारा पणिया के राजा के पास भेजा था। इन्द्र ने अपनी इस दूती द्वारा यह सन्देश भेजा था कि पणिया का राजा उसे धन प्रदान कर दे। यदि वह राजा इन्द्र के इस आदेश का अवहेलना करेगा तो पणियों का युद्ध हेतु कटिबद्ध हो जाना चाहिए। इस प्रसंग में इन्द्र की दूती सरमा और पणिया के राजा के मध्य जो सन्देश ऋग्वेद के उपयुक्त सूक्त में प्राप्त है वह सामयिक होने के कारण यहाँ उद्धृत किया जाता है—

पण राजा का वचन—

किमिच्छन्ती सरमा प्रेद मानड दूरे ह्यध्वा जगुरि पराध ।

काम्मेहिंति का परितक्म्यासीत कथ रसाया अतर पयासि ॥१।१०८।१०

सरमा^१ तुम क्या किसी इच्छा की पूर्ति हेतु यहाँ आयी हो ? यह माग तो अति दूरी का है। इस माग पर आते समय पाछे की ओर दृष्टि फेरने पर नहीं आना हो सकता। हमारे पास कौन-सी वस्तु है, जिसके लिए तुम यहाँ आयी हो ? कितनी राता में आयी हो ? नदी के जल को किस प्रकार पार किया ?

सरमा का उत्तर—

इन्द्रस्य दूती रिपिता चरामि मह इच्छती पणयो निधीन व ।

अतिष्कदो मियसा तन्न आवत तथा रसाया अतर पयासि ॥२॥१०८॥१०

म इन्द्र का दूता बनकर आयी हूँ। पणिया में घन प्राप्ति की भारी इच्छा (इन्द्र का इच्छा) है। जल न मरी रक्षा की है। जल स मय तो हुआ था, परन्तु उम लाँघ कर चला आयी। हम प्रकार म नदी पार कर चली आयी।

पणि राजा का वचन—

वीरद्विन्द्र सरम का दशीका भस्येद दूतीरसर पराकात ।

आ च गच्छामित्रमेना दधामाश्या गया गोपतिर्नो भवाति ॥३॥१०८॥१०

सरमा । जिस इन्द्र की दूती बन कर तुम इतनी दूरी स आयी हा वह इन्द्र कता है ? उसका किनारा पराक्रम है ? उमकी कमी मना है ? इन्द्र (महा) आये । हम उस मित्र बनाने के लिए प्रस्तुत है। वह हमारा गायें लेकर उनका भ्वामी बने।

सरमा वचन—

नाह त वेद दम्य दभत स भस्येद दूतीरसर पराकात ।

म स गूहति खबतो गभीरा हता इन्द्रेण पणय शयष्व ॥४॥१०८॥१०

जिस इन्द्र का दूता बन कर म दूर देश स आयी है, उमे कोई हरा नहीं सकता। यह हा सब को हराता है। गहन-गम्भीर नदियाँ भी उसकी गति को राक्षस स समथ नहा हैं। तुम्हें इस सम्पूर्ण जाति महिन निश्चय ही वह मार कर मुला देगा।

पणिराज-वचन—

इमा गाव सरमे या ऐच्छ परि दिवो अन्तान शुभमे पतन्ता ।

वस्त एना अव सृजादयुष्युतास्माकमायुषा सन्ति तिम्रा ॥५॥१०८॥१०

मुदरी सरमा । तुम स्वर्ग की सीमा पर स आ रही हो, इसलिए इन गौमा म स जिन जिन को चाहा तुम उन्हें ले सकती हो। बिना युद्ध के कौन तुम्हें गायें दता ? हमारा पास भी अनेक ताम्र आयुष है।

सरमा वचन—

अमेया व पणयो वचास्पनिषम्यास्तव सतु पापी ।

अधटो व एतवा अस्तु पया बहस्पतिव उभया न मृडात ॥६॥१०८॥१०

तुम्हारी बातें मनिवा के योग्य नहीं हैं। ये शरीर कही इन्द्र के बानों का सङ्ग्रह न बन ज्यों। तुम्हारे यहाँ धान का जा यह भाग है इस पर देव

न कर बैठें। मुझे मन्त्र है कि पीछे वन्द्यपति वनेम देंगे—यदि तुम भी नहीं दोगे तो आपत्तागे मन्त्रिषट् हैं।

पणिराज-वचन—

अयं निधि सरमे अद्रिबुध्नो गोभिरन्वेभिर्वसुभिर्च्युष्टः ।

रक्षितं त पणयो मे सुगोपा रंजु पद्मलक्ष्मा जगत् ॥७१०८१०॥

मरमा । न्मागी मन्त्रपति पवना के द्वारा मुरगिन है—गाया घशवा और घयाय घना स युक्त है। न्मा वाय म समय पणि योद्धा इस विपुल मन्त्रपति की रक्षा करने हैं। गाया द्वारा जन्मायमान होने के पान पर तुम व्यय ही आयी हो।

मरमा-वचन—

एह गमन्नपय सोमगिता अयास्यो अगिरसो नवम्वा ।

त एतमूर्ध्वं वि भजत गोनामयड वच पणयो वमग्नि ॥८१०८१०॥

अगिरस अयास्य ऋषि और नत्रगण सोमपान मे प्रमत्त होकर पनी घायेंगे और इन सम्पूर्ण गाया का उद्वारा करके इन्हें ले जायेंगे। उस समय तुम्हें तभी लोकिन स्वागती पड़ेगी।

पणिराज वचन—

एवा च त्व सरम आजगम्य प्रबाधिता सहसा दग्धेन ।

स्वसार त्वा कृण्व मा पुनर्मा अप ते गवा मुभयो भजाम ॥९१०८१०॥

मरमा । न्मा ने मममीत होकर तुम्हें यहाँ हमारे पास भेजा है। इसीलिए तुम यहाँ आया हो। तुम्हें हम भगिनी स्वरूप ममभने हैं। तुम अत्र लौट कर बहा मत जाना। सुदरी हम तुम्हें गोवन का अन्न देते हैं।

सरमा-वचन—

नाह वेद भ्रातृष्व नो स्वसत्वामिन्द्रा विदुरगिरसश्च घोरा ।

गोकामा मे अच्छदयन् यदायमपात इत पणयो वरीय ॥१०१०८१०॥

म भ्राता और भगिनी की क्या नहीं समझ सकती। इन्द्र और अगिरा वशीय जानते हैं कि भीष्म पान के लिए उहाने रक्षापूर्वक मुझे भेजा है। म उनका आश्रय पाकर आयी हूँ। पणि लोग यहाँ स दूर भाग जायें।

दूरमित पणयो वरीय उदगावो यतु मिनतोऽन्तेन ।

बहस्पतिर्या आविदन्निगूढहा सोमो प्रावाण ऋषयश्च विप्रा ॥१११०८१०॥

— पणि लोग यहाँ से बहुत दूर भाग जायें। गौएँ कपट पा रही है। व घम के आश्रय में इस पवत से लाट चले। बहुस्पति, सोम, सोमामिषवकर्ता पत्थर, ऋषि और मन्त्री लोग इस गुप्त स्थान में स्थित गाया का बात जान गये हैं।'

इस सवाद के आधार पर बात होता है कि ऋग्वेदीय राजा दूत रखते थे। इन दूतों के द्वारा राजा परस्पर बात किया करते थे। इन दूतों के द्वारा राजाओं के सदेशों का परस्पर आदान प्रदान होना रहना था। दो राजाओं में परस्पर युद्ध की घोषणा होने के पूर्व विजयामिलायी राजा अपने शत्रु राजा को इस विषय की सूचना देना अपना कर्तव्य समझता था कि वह अमुक कारण से उसके विरुद्ध युद्ध करेगा। यदि वह युद्ध में बचना चाहता है तो उस युद्ध के उस कारण का दूर कर देना चाहिए। शत्रु राजा अपने विरुद्ध राजा के दूत को येन येन प्रकारेण अपने पक्ष में कर लेने का भी प्रयत्न करता था। पणि नरेश ने इन्द्र की दूती सरमा को अपने पक्ष में कर लेने का भरमक प्रयत्न किया था। उसने उसे अतुल धनराशि दान और उसे अपनी भगिनी मान लेने का प्रलोभन दिया था। परन्तु सच्चा दूत ऐसा प्रलाम्भ में बन्धी नहीं फसता। वह अपने स्वामी का भक्त बना रहना अपना परम कर्तव्य समझता है। दूत की ऐसी योग्यता इस बात पर विशय रूप में निमर समझी जाती थी कि वह अपने स्वामी के प्रताप को प्रकट कर शत्रु को आतंकित करके अपने राजा के काय सम्पादन में किस मात्रा में सफलता प्राप्त करने में समर्थ होता है।

ऋग्वेदीय दूत व्यवस्था में एक विशेषता यह भी थी कि पुरुष और स्त्री दोनों दूत पद पर नियुक्त किये जाते थे। इस दृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों दोत्यक्त करने के लिए समान अधिकारी थे। इन्द्र ने सरमा नाम का नारी का दूत पद पर नियुक्त किया था। ऋग्वेद में नारी दूत को दूता का समा दी गयी है।'

दूत की योग्यता

जिन गुणाएँ योग्यताओं से दूत सम्पन्न होना चाहिए, वे भी उनका स्पष्ट वर्णन नहीं है। परन्तु उनमें यत्र-तत्र कुछ ऐसे प्रसंग अवश्य हैं जिनमें दूत पद के निमित्त वाछनीय कुछ योग्यताओं की ओर सकेन प्राप्त हैं। ऋग्वेद के एक प्रसंग में यह संकेत किया गया है कि दूत मित्र वरुण और अयमा के समान होना चाहिए। ऋग्वेद में

प्राप्त इस मनेन मे जात होना है कि दूत मित्र त्वे के समान प्राणी मात्र का हितपी वरुण के समान उत्तर और अग्रभा के समान यायकारी होना चाहिए। ऋग्वेद में इसी प्रसंग में व्यवस्था दी गयी है कि जो पुरुष इन गुणों में युक्त अपने दूत रखते हैं वे विजयी होते हैं। ऋग्वेद के इस प्रसंग के अनुसार दूत प्राणी मात्र का हितपी उत्तर तथा यायकारी होना चाहिए। इन गुणों में युक्त दूत अपने श्रेणी में परिगणित होते थे।

ऋग्वेद के एक अन्य प्रसंग में संकेत किया गया है कि दूत अग्नि के समान गर् पतिता एवं राष्ट्रवासिनी (विश्व) में आनन्द की वृद्धि करने वाला होना चाहिए।^१ इस संकेत के आधार पर ऋग्वेद के अनुसार दूत का आचरण एवं व्यवहार राष्ट्रवासियों एवं शासक वर्ग दोनों को आनन्दित करने वाला होना चाहिए।^२ ऋग्वेद के एक स्थल पर दूत के विशेष गुणों की ओर संकेत किया गया है। वे हैं यथोक्त कथन और मन्त्रेण बहन् करने एवं उसके प्रस्तुत करने में विलम्ब न करना।^३ इसी प्रसंग में ऋग्वेद के एक मंत्र में दूत के लिए तद्वा रहित होना एक विशेष गुण निर्धारित किया गया है।^४ इसलिए दूत तद्वा-र्यागी व्यक्ति होना चाहिए। उस आलस्य प्रमाण दीर्घमूत्रता आदि दुर्गुणों से सबंधा मुक्त होना चाहिए। ऋग्वेद के एक अन्य स्थल पर श्रेष्ठ दूत के कतिपय लक्षण इस प्रकार संकेत रूप में वर्णित हैं—दूत श्रेष्ठ एवं बलवान् पुरुष होना चाहिए। उसे यथोक्तवादी तथा भ्राता तुल्य महायुक् होना चाहिए। दूत निन्तारहित पुरुष तथा श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति होना चाहिए।^५

इस प्रकार ऋग्वेद में दूत पद के लिए उच्च कोटि की योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं। ये गुण अथवा योग्यताएँ मुख्य तीन श्रेणियों में परिगणित की जा सकती हैं। प्रथम श्रेणी की योग्यता के अंतर्गत कुल की श्रेष्ठता बतलायी गयी है। इस योग्यता के अनुसार दूत का वरुण श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्तियों में से किया जाना चाहिए। इस प्रसंग में श्रेष्ठ कुल से ऋग्वेद का क्या तात्पर्य है स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः श्रेष्ठ कुल का तात्पर्य आचरणवान् कुल से समझा गया हो अर्थात् वह कुल अथवा परिवार जो शुद्ध एवं शिष्ट आचरण के लिए रयानि प्राप्त कर चुका हो। दूसरी श्रेणी में दूत की वे योग्यताएँ आती हैं जिनका सम्बन्ध दूत के व्यक्तित्व से होता

१ ४।३६।१ ऋग्वेद।

२ ५।३६।१ ऋग्वेद।

३ ८।४३।५ ऋग्वेद।

४ ५।१०।७ ऋग्वेद।

५ १।१६।११ ऋग्वेद।

है। इस श्रेणी की योग्यताओं के अनुसार दूत बलसम्पन्न प्रसन्न मुद्रा में रहने वाला एवं निमल चरित्रवान् यत्किं होना चाहिए। उसे प्राणी मात्र का हितपी, उदार-याय-प्रिय और भ्रान्त के समान दूसरा की सहायता करने वाला होना चाहिए। तीसरी श्रेणी के अनगत दूत पद के लिए विशेष रूप में वाछनीय जो गुण एवं योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं वे हैं यथोक्तवादित्वा शीघ्र काय कर देन की क्षमता और तट्टा रहित होना।

दो गुणाएँ एवं योग्यताओं के अनतिरिक्त वैदिक साहित्य में दूत पद के लिए परम उपयोगी एवं आवश्यक गुण कायपटुता है अर्थात् दूत की विशेष सफलता इसमें है कि उनमें चरित्रधन व्यवहार पटुता एवं बुद्धिकौशल इस मात्रा में होना चाहिए जिसका आश्रय लेकर वह अपने स्वामी के कष्टमाध्य काय को भी सरल माध्य बना दे। ऋग्वेद में ऋद्ध की दूती सरमा और शतपथ ब्राह्मण में देवा के दूत अग्नि को सफल कीटि के दूता में परिगणित किया गया है। उनकी सफलता का मुख्य कारण उनमें वही गुणाएँ एवं योग्यताओं का विशेष रूप में होना था। वही गुणाएँ एवं योग्यताओं का आश्रय लेकर सरमा और अग्नि न नमन इन्द्र और देवा के कष्टमाध्य काय को सरल माध्य बना लिया था।

इस प्रकार वैदिक साहित्य में दूत पद के लिए आवश्यक गुण एवं योग्यताएँ सकेत रूप में उचित की गयी हैं। दूत पद के लिए ये गुण एवं योग्यताएँ आधुनिक युग में भी उतनी ही उपयोगी समझी जाती हैं जितनी कि वैदिक युग में उपयोगी समझी गयी थी।

चर

वैदिक युग में चर व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी चर व्यवस्था का पुष्टि के प्रमाण ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। ऋग्वेद में उल्लेख है कि देव गण लोक के विषय की सूचना प्राप्त करने के लिए चर रखते थे। चर इस लोक में भवत्र भ्रमण किया करते थे और प्राणियों के गुमाशुम कार्यों को देखते हुए उनका पूरा व्योस रखते थे। इससे आधार पर चर लोग अपने स्वामी (देव) को तन्नुसार सूचना दिया करते थे।^१ इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक युग में चाय राजा भी अपने अधीन प्रजा के सुव-

दुख जानने के लिए चर रहते थे। चर हर समय अपने इस कृत्य पालन में व्यस्त रहते थे। इस प्रकार वेदकालीन आय राज्या में चर-व्यवस्था का उदय हुआ गया था।

वेदा में चर को स्पश नाम से सम्बोधित किया गया है। ऋग्वेद के एक प्रसंग में वरुण देव अपने स्पश समूह में घिर हुए वर्णित है।^१ ऋग्वेद के एक अन्य प्रसंग में वरुण देव अपने स्पशों के साथ चारा ओर से घिर हुए बैठ है ऐसा दृश्य दिलाया गया है।^२ इमी वेद के एक अन्य स्थल पर इन्द्र अपने स्पशों के मध्य बैठे हुए दिलाया गया है।^३ ऋग्वेद के एक अन्य प्रसंग में अग्निदेव से प्रार्थना की गयी है कि वह अपने स्पश लाके में भजे। अथर्ववेद के एक प्रसंग में वरुण देव की प्रार्थना करते हुए बताया गया है कि उनके स्पश अपनी सहस्रांशों से प्राणियों के शुभागुणों का भवलाकन करते हुए पृथ्वा पर विचरण करते रहते हैं।^४ अथर्ववेद के एक अन्य स्थल पर इन्द्र के स्पश पद-पद पर स्थित बताया गया है।^५

इस प्रकार वेदा में आये हुए इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि वेदिक युग में स्पश होते थे जो प्राणियों के शुभागुणों का भवलाकन करते रहते थे और तदनुसार उनका सूचना अपने स्वामी तक पहुँचाते रहते थे। इस तथ्य की पुष्टि ऋग्वेद के यम-यमी सूक्त द्वारा स्पष्ट रूप में हो जाती है। ऋग्वेद के दसवें मण्डल में यम-यमी नाम का एक सूक्त है। इस सूक्त में यम और यमी इन दो यक्षियों का सवाद है। इसका विषय काम-वृत्ति की तृप्ति हेतु यमी की यम से प्रार्थना और यम का उसकी इस प्रार्थना का अस्वीकार कर देना है। यम और यमी भ्राता और भगिनी हैं। वे निजन्त स्यान्त में हैं। इस प्रसंग में काम वेदना से विक्षोभित होने के कारण यमी का विवेक नष्ट हुआ गया। यमी यम से अनुनय विनय पूर्वक स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना करती है कि वह उसकी कामना को शान्त कर देने की कृपा करे। परन्तु यम उस के समस्त लोकापवाद का भय प्रस्तुत करता है और इस प्रकार उसकी कामवृत्ति सम्बन्धी प्रार्थना को अस्वीकार कर देता है। ऐसा देखकर यमी यम से पुनः प्रार्थना करता हुई कहती है कि वह निजन्त स्यान्त में उसकी कामना शान्त करे और इस प्रकार उसके इस काम के दखन व सुनने का अवसर किसी अन्य प्राणी को न मिल सके। ऐसी दशा में लोकापवाद का लेश मात्र भी भय नहीं है। यमी के इस सुभाव को अस्वी-

१ १३।२५।१ ऋग्वेद । २ ३।८७।७ ऋग्वेद । ३ ८।३३।१ ऋग्वेद ।

४ ३।४।४ ऋग्वेद । ५ ४।१६।४ ऋग्वेद । ६ ६।६।५ अथर्ववेद ।

कार करता हुआ यम उस से कहता है—दवा के स्पष्ट प्रत्येक स्थान पर हर समय भ्रमण करते रहते हैं। वे प्राणियों के सभी शुभाशुभ कार्यों का अवलोकन करते रहते हैं और तदनुसार उनकी सूचना अपने स्वामी तक पहुँचाते रहते हैं। अपने इस कर्तव्य पालन में वे लेशमात्र भी प्रमाद नहीं करते। इस प्रकार प्राप्त सूचना के आधार पर प्राणियों के सम्बन्धित शुभाशुभ कर्मों के अनुसार उन्हें उचित फल मिला करत है।'

ऋग्वेद के उपयुक्त 'यम-यमी' सूक्त के आधार पर इस विषय में लेशमात्र भी मन्द नहीं रहता कि वैदिक युग में चर-व्यवस्था का उदय हो चुका था और वैदिक धर्म इस व्यवस्था से भली भाँति परिचित थे।

परन्तु इस प्रसंग में यह स्पष्ट कर देना नितान्त आवश्यक है कि दूत और चरों के प्रचार उनकी नियुक्ति एवं वियुक्ति के नियम उनके आचरण-व्यवहार नियम, विशेषाधिकार प्राधिकार आदि के विषय में किसी प्रकार की भी सूचना वैदिक साहित्य में स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं है। इसलिए इन नियमों पर कुछ भी प्रकाश नाला जाना सम्भव नहीं है। इस के साथ ही यह भी निर्विवाद है कि इस विषय का आशा करना कि वैदिक युग में दूत एवं चर-व्यवस्था का संगठन एवं उसका मंचालन तत्सम्वर्षी आधुनिक प्रणाली के समकक्ष रहा हो भूल हागी। आधुनिक युग में दूत एवं चर व्यवस्था विशेष विकसित अवस्था का प्राप्त हो चुकी है। परन्तु यह सहसा वपों के अनुभव की दृष्टि है। वैदिक युग में ये संस्थाएँ एवं तत्सम्वर्षी व्यवस्थाएँ अपनी शमवावस्था में थी और इन प्रकार अविवक्षित या आशिक विवक्षित अवस्था में ही रहा। परन्तु प्रायों के लिए यह कम गौरव की बात नहीं है कि आज के महत्ता वष पूर्व दूत और चर के महत्त्व एवं उनकी उपयोगिता का समझ लिया था, और परन्तु परन्तु हमें अपने सभ्वात्मिक राज्या में उचित स्थान दिया था।

अध्याय १२

राज्य की रक्षा

राज्य के शत्रु

प्रत्येक राज्य के कुछ शत्रु होते हैं जो उस नाश की ओर ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ये शत्रु उस सबकट-ग्रस्त रत्न और उसकी शान्ति एवं सुखवस्था भग्न करने की सतत चेष्टा करते रहते हैं। इन शत्रुओं में उस राज्य के कुछ निवासी भी होते हैं। ये निवासी अपने ही राज्य को निरंतर क्षीण करने तथा दुश्मन बनाने में सलग्न रहते हैं अपने अनिष्ट अग्रिय एवं दुष्ट कर्मों से राज्य को शन शन ऐसी परिस्थिति में कर देते हैं कि वह आत्मरक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। राज्य का दूसरा शत्रु उस राज्य के समीपवर्ती राज्य होते हैं। समीप राज्य बहुधा अपने पड़ोसी राज्य का दुर्बल तथा क्षीण कर देन एवं उसकी भूमि हरण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे हर समय इस दोह में रहते हैं कि हम जब अपने उस पड़ोसी राज्य की सीमास्थ भूमि दबोच लें अथवा किसी-न किसी प्रकार उस पर आक्रमण कर दें और इस प्रकार उस राज्य को अपने अधीन कर लें। प्राचीन भारत में राज्य के इन दो श्रेणी के शत्रुओं को प्रथम आन्तरिक शत्रु एवं बाह्य शत्रु की संज्ञा दी गयी है।

इस प्रकार राज्य के दो शत्रु होते हैं जिन्हें प्राचीन भारत में आन्तरिक शत्रु और बाह्य शत्रु के नाम से सम्बोधित किया गया है। इन शत्रुओं से राज्य के मुक्त रहने पर राज्य की रक्षा निश्चित हो जाती है राज्य में शान्ति तथा सुखवस्था चिरस्थायी रहती है और राज्य सम्यक् पनपता फूलता रहता है। राज्य के लम्बे इतिहास में ऐसा कोई युग भानवस्मृति में नहीं हुआ है जब कि राज्य अपने इन शत्रुओं के भय से सदाय मुक्त रहा हो। राज्य के निर्माण काल से आज तक की अवधि पश्चिम इन दोनों प्रकार के शत्रुओं से राज्य को किसी-न किसी रूप में भय अवश्य बना रहा है यद्यपि समय-प्रवाह के साथ साथ इस भय के स्वरूप आकार प्रकार प्रभाव आदि में दश काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। इसी प्रकार राज्य के शत्रुओं द्वारा समय-समय पर उपस्थित किए गये भय के निराकरण हेतु राज्य द्वारा जिन साधना एवं उपायों

ही रही है। इससे यह स्पष्ट है कि वदिक आय राज्य के समस्त भी यह समस्या थी कि समाज के इस दुष्ट वग वानियत्रण एवं दमन किस प्रकार किया जाना चाहिए।

वदिक साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि उस युग में भी मानव समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरों के जीवन उनकी सम्पत्ति स्वतन्त्रता, मर्यादा प्रतिष्ठा आदि पर आघात करते रहते थे। वेदा में यज्ञ-तन्त्र ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें समाज के इन दुष्ट पुरुषों के नाश हेतु प्राथना की गयी है। इन प्रसंगों में चोर को स्तेन, डाकू का तस्कर परस्त्री गामी को जार और पापों का अग्रगामी नाम से सम्बोधित किया गया है। ऋग्वेद में स्तेन तस्कर जार अग्रगामी आदि समाज के शत्रुओं की ओर संबोधित किये गये हैं।^१ समाज को इस दुष्ट वग से शुद्ध एवं रक्षित रखने के लिए उसके नाश हेतु प्राथनाएँ की गयी हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद में भी राज्य के इन आभ्यन्तर शत्रुओं के नाश हेतु अनेक प्रसंगों में प्राथनाएँ प्राप्त हैं। यजुर्वेद में भी राज्य के इस शत्रुवर्ग के अंतर्गत स्तेन तस्कर जार मलिनूल (मलिन आचरणधारी) सुखादितान (विषयी) आदि को परिगणित किया गया है।^२ यजुर्वेद में बतलाया गया है कि पापाधारी चोर डाकू सम्भट आदि गहन बनी नदियों के कछारा आदि में छिप रहते थे और अक्सर पाकर असावधान आय जनता पर अचानक आक्रमण किया करते थे।^३ अथर्ववेद में भी इसी आशय के अनेक प्रसंग हैं। वदिक साहित्य के इन उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वदिक युग में आय राज्यों में कुछ न कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरों के जीवन सम्पत्ति स्वतन्त्रता मर्यादा प्रतिष्ठा आदि पर आघात करते रहते थे। समाज का यह दुष्ट वग राज्य का शत्रु समझा जाता था। इस दुष्ट वग से समाज का रक्षा होना आवश्यक थी।

आभ्यन्तर शत्रु के दमन हेतु व्यवस्था

वदिक युग में राज्य के आभ्यन्तर शत्रुओं के नियंत्रण एवं दमन हेतु राज्य की ओर से जो व्यवस्था की जाती थी उसके बोध हेतु हमारे समक्ष एक भी पुष्ट प्रमाण नहीं है। ऐसा परिस्थिति में इस व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप का उल्लेख करना

१ ३।५।७ ऋग्वेद।

२ ६।२३।२ ऋग्वेद।

५।३२।९ ऋग्वेद।

४।३।९ ऋग्वेद।

३।४।४४ ऋग्वेद।

२ ७७।११ यजुर्वेद।

७८।११ यजुर्वेद।

३ ७९।११ यजुर्वेद।

असम्भव है। परन्तु कतिपय सत्ता के आधार पर जो कि वदिक साहित्य में उपलब्ध है, उसका अनुमान किया जा सकता है।

यदि साहित्य में ग्रामों के जीवन का जो वर्णन उपलब्ध है उसमें तान हाना है कि ग्रामों में रहते थे और वृषि पशु पालनादि व्यवसाय मुख्य रूप में प्रारण किये हुए थे। ग्रामों में ग्रामपुत्रिया वदिक साहित्य में जिन्हें ग्रामणी की मनाया गया है, होते थे। ग्राम में शांति एवं सुव्यवस्था का स्थापना एवं उस चिन्मयी रखना ग्रामणी का कर्तव्य था। इसलिये चोर डाकू जार आदि दुष्ट जनों से ग्राम सुरक्षित रहें इसके लिए योजना बनाना और उसका कार्यान्वित करना ग्रामणी का प्रथम धर्म था।

ग्रामणी के अतिरिक्त कुछ विशेष राजपुरुष भी होते थे। ये राजपुरुष समाज के इन शत्रुओं के नियंत्रण एवं दमन हेतु महायत्ना देते थे। समय-समय पर उनके कुटुम्बों एवं कुचेष्टाओं के अनुसार उन्हें दण्ड दिलाने में यथायोग्य साधन किये जाते थे। उनका एक मुख्य कार्य यह था कि वे सदिग्ध आचरणवान् व्यक्ति का पकड़ कर उसके परीक्षण हेतु उसे सम्बन्धित अधिकारियों के पास पहुँचाते थे। छात्राध्य उपनिषद् में इस प्रकार के परीक्षण की ओर संकेत किया गया है।^१ इसमें यह अनुमान किया जाता है कि इस श्रेणी के राजपुरुष आधुनिक युग की पुलिस व्यवस्था के जनक थे।

इनके अतिरिक्त ग्राम राज्यों में चर-व्यवस्था का भी आयोजन किया जाता था। इस व्यवस्था के अनुसार चर समाज के सभी दृष्ट बग के दैनिक जीवन तथा उसके आचरण-व्यवहार का गुप्त निरीक्षण किया जाता था। वे अपने इस निरीक्षण के आधार पर उनका दृष्ट कियाथा एवं चेष्टाओं की सूचना राज्य के अधिकारी वगैरह तक पहुँचाते रहते थे। इस प्रकार वे राज्य के इस शत्रु बग के नियंत्रण एवं दमन कार्य में निरन्तर सक्रिय भागीदार होते रहते थे।

इस प्रकार वैदिक ग्राम राज्यों में ग्रामपुत्र शत्रुओं के नियंत्रण एवं दमन हेतु समर्थानुभूत व्यवस्था का जाना था। इस व्यवस्था के अनुसार राज्य के निवासियों की इन दुष्ट जनों के कुकर्मों एवं कुचेष्टाओं में श्रुत अप्रमादों एवं सुरक्षित रखने का यथासम्भव प्रयास किया जाता था।

बाह्य शत्रु से राज्य की रक्षा के साधन

प्रत्येक राज्य अपने निवासियों को राज्य के शत्रुओं से सुरक्षित रखने के साधन

को जुटाए रखता है। इन साधना में सबसे महत्त्वपूर्ण साधन सबल सेना का रखना है। वैदिक धार्यों ने भी इस महत्त्वपूर्ण रहस्य का भलो भाति समझ लिया था। इसी लिए सबल सेना रखने के बंधों में समर्थक थे। वैदिक साहित्य में सेना एवं उसके संगठन संचालन युद्ध एवं युद्धकला आदि के विषय में समुचित प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध है। इस सामग्री के आधार पर इन विषयों का तथ्यपूर्ण सक्षिप्त परिचय इस प्रसंग में दिया गया है।

सेना की आवश्यकता

राज्य की रक्षा के लिए सेना परम उपयोगी बतलायी गयी है। सेना राज्य के बाह्य शत्रुओं से उसकी रक्षा करती है। आवश्यकता पड़ने पर वह राज्य में विद्रोहियों का दमन कर आन्तरिक शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना भी करती है। आदि काल से वर्तमान युग तक सेना की आवश्यकता लगभग सभी राजशासन प्रणेतान्त्रा में स्वीकार का है। राज्य के अस्तित्व के लिए सेना अनिवार्य है इस तथ्य को प्राचीन भारत में भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया गया है। प्राचीन भारत में राज्य का सप्तांग अथवा सप्तात्मक स्वरूप माना गया है। राज्य के सात अंगों में सेना को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस विचार धारा के अनुसार सेना रहित राज्य अगह्रीन पुरुष के समान आत्मरक्षा में असमर्थ बतलाया गया है। इसलिए राज्य की रक्षा के निमित्त सेना अनिवार्य समझी गयी है। आधुनिक युग में भी राज्य की रक्षा का भार प्रधानतः सेना पर ही निभर किया गया है। वर्तमान युग में लगभग प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा अंश सेना पर खर्च किया जाता है। इस समय विश्व में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें सेना का महत्त्वपूर्ण स्थान न दिया गया हो।

सेना का संगठन सब प्रथम क्रम का और किस के द्वारा हुआ है, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रामाणिक सामग्री का नितांत अभाव है। भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सेना का उल्लेख है। सेना के संगठन के विषय में भी ऋग्वेद में कतिपय सूचनाएँ हैं। इसलिए भारत में प्राचीनतम सेना उसके स्वरूप, उसके संगठन आदि के परिचय हेतु एवं मात्र ऋग्वेद का आश्रय लेना अच्छा होगा।

वैदिक सेना का स्वरूप

वेदों में यज्ञ-सैन्य सेना का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें आय और अनाय राज्या में आत्मरक्षा हेतु सेना रखी जाती थी इस विषय

का उल्लेख है। एक प्रसंग में, इन्द्र की शत्रु सेना पर विजय प्राप्त हुई थी इस तथ्य की पुष्टि की गयी है। इसी प्रकार दूसरे प्रसंग में इन्द्र अपनी वीर सना सहित शत्रु पर विजय का कामना हेतु गमन करते हुए दिसलाया गया है।^१ एक अन्य प्रसंग में इन्द्र का वलवती सना ममर में युद्ध करती हुई वर्णित है।^२ ऋग्वेद के एक मूल पर इन्द्र की सना से रक्षित रहने के लिए प्रार्थना की गयी है। इसी वेद के एक प्रसंग में सेना अत्यन्त उल्लासपूर्ण होकर युद्ध हेतु गमन करती हुई वर्णित है।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि बर्दिक आय राज्य में आत्मरक्षा के निमित्त अपने शत्रुओं के नाश हेतु मना का होना आवश्यक समझा जाता था। परन्तु यह भी स्पष्ट हो जाता उचित है कि सम्पूर्ण बर्दिक साहित्य में इस प्रश्न के समाधान हेतु प्रामाणिक सामग्री का नितान्त अभाव है कि ऋग्वेदोक्त सना स्थायी सना के रूप में थी अथवा युद्ध के समय में ही आवश्यकतानुसार उसका संगठन कर लिया जाता था। प्रायः सभी विद्वानों का मत है कि उस युग में स्थायी सना रखने का चमत्कार नहीं था। युद्ध के उपस्थित होने पर सना का संगठन कर लिया जाता था और युद्ध के समाप्त होने पर विघटन कर दिया जाता था।

परन्तु बर्दिक साहित्य में कतिपय ऐसे सन्त भी हैं जो सेना के कुछ अंग के स्थायी हान के पक्ष में हैं। अथर्ववेद में राजकनामा का उल्लेख है। इस प्रसंग में राजकता का अर्थ किया में विमर्श किया गया है जिसे राजानों राजकृत और अराजानों राजकृत के नाम से सम्बोधित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी इस आर सन्त किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के इस प्रसंग में मूल और ग्रामणी की द्वितीय श्रेणी के राजकर्ताओं में स्थान दिया गया है। सेनानी भी एक राजकता होता था। मनानी का पद स्थायी था। सेनानी का स्थायी पद होने से यह स्पष्ट है कि उनके अर्थात् कुछ न-कुछ सना अवश्य स्थायी रूप में रहती होगी। अथवा उनके सेनापति अथवा सेनानी रहने का उपयोग ही क्या रहगा। इसके साथ-साथ यजुर्वेद में भी इस ओर संकेत है। यजुर्वेद के सालहर्ष अध्याय के एक प्रसंग में आशु मना के सम्मान करने के निमित्त व्यवस्था दी गयी है। आशु सेना से यजुर्वेदीय ऋषि का वास्तविक क्या तात्पर्य है स्पष्ट नहीं है। परन्तु आशु शब्द उत्साह, शीघ्रता आदि भावों का व्यक्त करने के लिए

प्रयुक्त हुआ है ऐसा प्रसंग से ज्ञात होता है। इससे स्पष्ट है कि यजुर्वेद में लक्षित आशु सना उस सेना को बतलाया गया है जिसका युद्धकाल में आवश्यकतानुसार नवान युवका की भर्ती कर सगठन कर लिया जाता था। इसी प्रसंग में एक प्रकार की सेना को श्रुत सेना की मना दी गयी है। श्रुत सेना मम्मवत राज्य की स्थायी सेना होनी हागी। यह मना राज्य की मूल सेना नहीं जा सकती है।

इस दृष्टि से सेना दो प्रकार की होनी थी। कुछ सनिक राज्य की वेतनभोगी स्थायी सेना में रहने थे और इन सनिका का संगठित समूह श्रुत सेना कहलाता था, जिनमें वदिक युग के उपरान्त कुछ काल में मूल सेना का रूप धारण किया। इस प्रकार वदिक साहित्य में वदिक आय राज्या की स्थायी सेना होने के पक्ष में भी कतिपय संकेत प्राप्त हैं।

ऋग्वेद में सेना को सेना अनीक पतना आदि नामों में सम्बोधित किया गया है। परंतु सेना के इस विविध भेदों के स्वरूप के विषय में स्पष्ट कुछ भी वर्णन न होने के कारण इनके विशेष लक्षणों का परिचय दिया जाना सम्भव नहीं है। आचार्य की दृष्टि में भी बड़ी और छोटी सेनाएँ होनी थी। ऋग्वेद में विशाल सेना को महासना के नाम में सम्बोधित किया गया है। यजुर्वेद में भी ऋग्वेद के समान ही सेना के अनेक नाम लिये गये हैं। अथर्ववेद में सेना का एक नाम वाग्नि दीया हुआ है।

सेना-संगठन

वदिक साहित्य में सेना संगठन के विषय में विशेष वर्णन किसी प्रसंग में भी किया हुआ नहीं है। परंतु इस विषय में कतिपय संकेत अवश्य यत्र-तत्र प्राप्त हैं। "न भवेत्ता से नात होता है कि वदिक सेना का विभाग चतुर्गुणि सेना के रूप में नहीं हो सका था और न उसने पक्ष अथवा अष्टांग सेना का ही रूप धारण किया था। वदिक आय सेना के छ प्रकार—मौल भन श्रेणी, मित्र अमित्र और अष्टविक बल—में भी अन्तर्भिन्न थे। परंतु वदिक साहित्य में कुछ ऐसे संकेत उपलब्ध हैं जिनसे स्पष्ट है कि वेद कालीन सेना द्वि अगिनी अवश्य थी। सेना के ये दो अंग पत्वारोही और रथा-रोही थे। उस युग में गजाराही सेना का निर्माण नहीं हुआ था उसमें दो भन नहीं हैं। अश्वाराही सेना का उदय हो चुका था अथवा नहीं इस विषय में कोई एक निश्चित मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि वदिक युग में अश्वारोही सेना भी थी। परंतु दूसरी श्रेणी के विद्वान इस मत से मत्मत नहीं हैं। उनका मतानुसार भारत में १५वीं सना १७५५ ई. के उपरान्त किया समय हुआ है। परंतु अश्वाराही

अधिक विद्वानों का मत इसी पक्ष में है। ये विद्वान वदिक युग में अश्वारोही सेना भी थी, इस मत का विरोध करते हैं।

गजारोही सेना का उदय

मुग्न जोश्वेदों की खुदाई में एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें हाथी का चित्र है। इससे पता चलता है कि उस युग में हाथी महत्वपूर्ण पक्ष में मग्न माने जाते थे। वह वस्त्र का प्रतीक माना गया होगा। ऋग्वेद में हाथी का आरण्य पशु की श्रेणी में स्थान दिया गया है। परन्तु ऋग्वेद के ही एक अन्य प्रसंग में इस विषय का सफल प्रमाण है कि उस युग में हाथी का प्रयोग वाहन रूप में जाना जाता था। यजुर्वेद में स्पष्ट बतलाया गया है कि हाथी हिमालय पर्वत पर पाये जाते हैं। यजुर्वेद में हमें भी संकेत दिया गया है कि उस युग में हाथी पालतू बनाये जाते थे। अथर्ववेद में हाथी मग्न पक्षी पक्ष बतलाया गया है। अथर्ववेद में उसका तज का प्राप्ति हेतु प्रार्थना की गयी है। इस प्रसंग में इस प्रकार भाव व्यक्त किये गये हैं—जिस तज का धारण कर हाथी हाथी कहना है वह तज मुझे प्राप्त हो। अथर्ववेद के एक मंत्र में हाथी मुख की मकारी बतलाया गया है। इसी प्रसंग में यह भी उल्लेख किया गया है कि हाथी का उपयोग असुर करने के।

परन्तु इतना होने पर भी सम्पूर्ण वदिक साहित्य के किसी स्थान पर एक भी ऐसा सफल प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम सिद्धांत की स्थापना की जा सके कि वदिक युग में युद्ध के लिए हाथी का उपयोग वाहन रूप में कभी किया गया हो। इसमें सिद्ध होता है कि युद्ध के लिए वाहन रूप में हाथी का उपयोग वदिक युग के पश्चात् किसी समय हुआ है। मूनानी सम्राट मित्रतर न भारत पर विजय-कामना से आश्रय दिया था। इस आश्रय के अवसर पर पञ्जाब में राजा पाप्सु से सिकंदर का संघर्ष हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर को विजय प्राप्त हुई और इस के उपलब्ध में उसने एक विशेष मुद्रा का निमाण कराया था। यह मुद्रा आज उपलब्ध है। इसमें राजा पाप्सु को हाथी पर आश्रय दिया गया है। हमें मुद्रा

१ ७।६४।१ ऋग्वेद।	२ १।४।४ ऋग्वेद।	३ ३०।२४ यजुर्वेद।
४ ११।३० यजुर्वेद।	५ १।२०।३ अथर्ववेद।	६ ३।२२।३ अथर्ववेद।
७ ६।२२।३ अथर्ववेद।	८ ४।२३।३ अथर्ववेद।	

य आधार पर स्पष्ट है कि मित्रार के भारत आक्रमण के समय भारतीय नरेश युद्ध में हाथा का उपयोग चाहते हुए थे। इस ऐतिहासिक तथ्य का आश्रय लेते सनातन हिन्दू हैं कि भारत में मन्त्राग्राही सनातन मन्त्रप्रथम उन्मत्त वन्तिक युग के पश्चात् और मित्रार द्वारा भारत आक्रमण के पूर्व किम्प समय हुआ है। अश्ववागाही सनातन पर भिन्न मत

अश्ववागाही सनातन का सच प्रथम उद्भव भारत में क्या हुआ इस समस्या का समाधान हेतु भी प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। अश्व घार यजु दाता बना में अश्व की महिमा का गुण गाते किया गया है। इन प्रसंगा में अश्व युद्ध के लिए परम उपयोगी पशु बतलाया गया है। अश्व का महायन्त्र के गिना वन्तिक भाय राजा शत्रु पर विजयी हान में विफल रहते थे। अपना द्रुत गति एवं विशेष पुरुषार्थ के कारण वन्तिक युग में अश्व परम उपयोगी पशु माना गया था। इस आधार पर अश्व का समता बाज पक्षा और हरिण से की गयी है। इस विषय में ऋग्वेद के एक सूक्त में इस प्रकार वर्णन उपलब्ध है—'ह द्रुत गतिशील अश्व'। तू श्वेन पक्षा के पर और हरिण पशु की टागा को धारण कर इस पक्षिवा पर उत्पन्न हुआ है। यम न तुम्ह (अश्व) लाक के निमित्त दिया था जिता न उसे सर्वप्रथम रथ में जोता था। इन्द्र अश्व पर सर्वप्रथम अधिष्ठित हुआ और गधर्मा न उसकी रासा को ग्रहण किया। वसुधा न सूर्य से अश्व का निर्माण किया। अश्व को यम आदित्य साम आग्नि देवा का पत्न दिया गया है।' अश्व मन का गति के समान गतिमान बतलाया गया है। ऋग्वेद में अश्व युद्धरुपी नदी का पार करने वाली नाव बतलाया गया है। ऋग्वेद के एक स्थल पर अश्व का युद्धरुपी रोग की ओपनि बतलाते हुए इस प्रकार भाव व्यक्त किये गये हैं—'ओपधिया'। तुम अश्व के समान रोग के लिए जयशील हो।' इसी वेद के एक दूसरे प्रसंग में अश्व अरातिया पर विजय मिलाने वाला पशु बतलाया गया है। यजुर्वेद में भी अश्व की महिमा की भूरि भरि प्रशंसा की गयी है। अश्व की महिमा गाने के लिए यजुर्वेद में ऋग्वेद-वर्णित अश्व के प्रशंसा सम्बन्धी भावा की ही पुनरावृत्ति की गयी है।^१

इतना होने पर भी यह विषय अभी तक विवादग्रस्त बना हुआ है कि वन्तिक

- १ १।१६३।१ ऋग्वेद। २ २।१६३।१ ऋग्वेद। ३ ३।१६३।१ ऋग्वेद।
४ ३।९७।१० ऋग्वेद। ५ १५।९६।९ ऋग्वेद। ६ ७७।१२ यजुर्वेद।

धायों न अश्व का उपयोग अश्वारोही सना के निर्माण हेतु किया था अथवा नहीं। अश्व म कुछ ऐसी सक्ती अवश्य पाये जाते हैं जिनके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि अश्व का पीठ पर अविच्छिन्न हाकर योद्धा समरभूमि में प्रवेश करता था। अश्वेद के एक प्रसंग में अग्निदेव से प्रार्थना की गयी है—ह अग्नि १। १७ अश्व से अश्व, धनुष्य से धनुष्य और घोड़ा से घोड़ा पर विजय प्राप्त करें। ११ अश्व प्रसंग में बतलाया गया है कि अश्व पक्षितवत् हाकर गमन करते हैं। १२ इसी प्रकार अश्व का एक स्थल पर अश्व की पीठ पर आसीन होने की ओर संकेत दिया गया है। १३ अश्वेद में अश्व शत्रु का प्रयाग हुआ है। १४ कतिपय विद्वानों ने अश्वों का अथ अश्वारोही किया है। अश्वेद में एक स्थल पर अश्वों के सुरा में उड़ायी गयी धूमि से आवाज के आच्छादिन हान का वर्णन है। १५ यजुर्वेद में एक प्रसंग में सनिका की उन्माहित करने के लिए प्रार्थना की गयी है। इस प्रार्थना में आयुषा के अंगर, अग्ने सनिका में उन्माह का उद्भव मरन, अश्वों के तीव्र गति से गमन करने और रथा के घोप करने के लिए कामना की गयी है। १६ यजुर्वेद में हम सवेन से बद्धि मत्ता का त्रि अग्निनी होता प्रमाणित होता है। इस त्रि अग्निनी मत्ता के तीन अंग—यदल सना, अश्वारोही सना और रथारोही सना—का और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ संकेत किया गया है। अथर्ववेद में एक प्रसंग में बतलाया गया है कि अश्व अपने तन पर तन (मायुष्य शरीर) का बहन करता है। १७ अथर्ववेद के एक अन्य प्रसंग में इन्द्र अश्व की पीठ पर सवार होकर गमन करता हुआ वर्णित है। १८

परन्तु इस सांकेतिक सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट सिद्ध नहीं होता कि बद्धि युग में अश्वारोही सना भी था, जो समर भूमि में प्रवेश कर युद्ध किया करती थी। इसलिए इन संकेतात्मक के आधार पर इस विषय में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना असम्भव है। ऐसी परिस्थिति में यह विषय अभी शोध हेतु समस्या हो रहेगा जब तक कि बद्धि अश्वारोही सना होने अथवा न होने के पक्ष में कोई नवान पुष्ट प्रमाण प्राप्त न हो जाय। इसलिए बद्धि सना का द्वि अग्निनी ही स्वीकार कर लेना उचित है। बद्धि द्वि अग्निनी सना के दो अंग पदाति सना और रथारोही सना थे।

- १ १।७।३।१ अश्वेद। २ १०।१६।३।१ अश्वेद। ३ १५।१२।२० अथर्ववेद।
४ १६।२७।२ अश्वेद। ५ ४।२।८।६ अश्वेद। ६ ५।८।१।१ अश्वेद।
७ ४।२।१७ यजुर्वेद। ८ ३।१२।१६ अथर्ववेद। ९ १५।१२।८।२० अथर्ववेद।

पदाति मेना

वदिक साहित्य में पदाति मेना की पत्ति और उमर आयु की पत्तिपत्ति की सना दी गयी है। वदिक आयु में सेना के इस अधिकारी के प्रति विशेष सम्मान एवं सत्कार प्रदर्शित किया जाता था।^१ एक ही ध्येयी के वृद्ध योद्धाओं की सेवा की गयी थी। गण का भी एक मुखिया होता था जिसे गणपति आदि व वास्तविक स्वल्प वृद्ध युग में क्या रह हाय स्पष्ट नहीं है। महाभारत के आदिपर्व में मेना मगध का वंश करने हुए पत्ति और गण के लक्षण स्पष्ट बतलाये गये हैं। 'यस्य प्रमद म एव रथ एक हायी, तीन अश्वारोही और पाँच पञ्च सनिका की मयक्त टुकड़ी की पत्ति की सना दी गयी है।' तीन पत्तियाँ का एक मेनामय तीन मेनामय का एक गण और तीन गुल्मों का एक गण बतलाया गया है।^२ परन्तु वदिक मेना का मगध वनुरगिणा सना के रूप में नहीं हो सका था। अतः वना में पत्ति शत्रु मिश्रित मेना की टुकड़ी के लिए प्रयुक्त हुआ हो यह सम्भव नहीं। दमनिपु वदिक पत्ति और महाभारत की पत्ति में अंतर है। महाभारत में पत्ति मिश्रित मेना की सबसे छोटी टुकड़ी है परन्तु वदिक युग में पत्ति का प्रयोग पञ्च सेना अथवा उमकी टुकड़ी मात्र के लिए किया जाता था। इसी प्रकार महाभारत के गण और वदिक गण में भी अंतर है। वदिक युग में गण मिश्रित सना का एक टुकड़ा के लिए प्रयुक्त होता हो यह स्पष्ट नहीं है। वह समान धना के योद्धाओं की एक विशेष टुकड़ी के लिए प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है। महाभारत के इसी प्रमद में बाहिनी पत्ता वधू अनादिना आदि सना व विषय मग धना के भा लक्षण दिये गये हैं। वदिक सन्निधिमय म भा विविध प्रकार की सना की उसके विशेष मगध एवं स्वल्प के आधार पर बाहिनी पत्ता वधू अनादिना आदि नामा से सम्बोधित किया गया है। परन्तु वदिक सन्निधिमय म उत्तिष्ठित सना व इन भव प्रमदी तथा महाभारत की सना व भेद प्रमद म सामजस्य नहीं है। इसके अतिरिक्त वदिक युग में इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार की सना के लिए हुआ है स्पष्ट नहीं है।

रथसेना

वदिक युग में रथसेना महत्वपूर्ण एवं परमोपयोगी तथा अवश्य ममकी जाता

१ १९।१६ यजुर्वेद। २ १५।११ यजुर्वेद। ३ १९।१ आदि पर्व महाभारत।

४ १९ से २२ तक ११ आदि पर्व महाभारत।

यो। वदो म अन्व ऐम प्रसग हैं जिनम रथ सेना को प्रोत्साहित किया गया है। इन प्रसगों म यजुर्वेद के एक मंत्र म रथ-सेना का प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार भाव व्यक्त किया गया है—ह बृहस्पति। शत्रु-नाश हनु तू रथ द्वारा निर्वाप्य सबत्र गमन कर।^१ यही प्रकार ऋग्वेद क एक मंत्र म भी यही भाव व्यक्त किया गया है—जिनके हाथ म (रथ म जुते हुए) बलवान् अश्व हैं और जो विजय घोष कर रह है, ऐसे रथा-रोही वीर रथ द्वारा (रणस्थल म) इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। इन रथा म जुत हुए अश्व अपने खुरा स शत्रु-सेना का कुचल रह हैं।^२

रथ म सामान्यतया दो अश्व जोत जाते थे। इन्द्र का रथ दो अश्व बहन करते थे।^३ परन्तु किंवा रथा म अश्व क स्थान म रासम भी जोते जाते थे। ऋग्वेद क अनुसार अश्विनीकुमारा के रथ म रासम जोते जाते थे।^४ सामान्यतया रथ म दो पहिये होते थे जिन्हें वदो म चक्र नाम स सम्बोधित किया गया है।^५ परन्तु कुछ रथा म दो स अधिक चक्र भी होते थे। अश्विनीकुमारा के रथ म तीन चक्र थे।^६ सामान्यतया रथ म बैठकर एक वीर योद्धा युद्ध करता था जिसे रथी कहते थे। इस प्रकार सामान्य रथा म बैठने के दो विशेष आसन का प्रबंध किया जाता था। रथ क अग्र भाग में चालक का आसन होता था। इस प्रकार एक आसन योद्धा के लिए और दूसरा रथ चालक के लिए होता था। परन्तु कुछ विशेष रथ भी हात थे जिनम दो स अधिक आसनों का आयाजन रहता था। अश्विनीकुमारा के रथ म तीन पुरुषों के आसनों का आयाजन था।^७ दो आसन अश्विनी कुमारा (दो) के बैठने के लिए और तीसरा चालक के लिए था। रथ द्रुत गति स गमन करते थे।^८ रथ के चक्र का नामि को नैमि और उमक अरा का अरा कहते थे।^९ अरा चक्र की नैमि को चक्र की परिधि से समुक्त करते थे। इस प्रकार चक्र क मुख्य तीन भाग होते थे जो नैमि, अरा और परिधि कहलाते थे। वदिव युग म रथ चक्र काष्ठ के एक ही कुंदा स बनाया जाता था उसम नैमि, अरा और परिधि पथक नहीं हातो थी यह मत तथ्यहीन है। चक्र म नैमि और परिधि पथक अंग हात थे, जिनक सयोग से उमका निर्माण हाता था। रथ चक्र जिस कीली पर घूमता था उस अक्ष कहते थे। अक्ष चक्र की

- १ ३६।१७ यजुर्वेद। २ ७।७।६ ऋग्वेद। ३ १।८।२।१ ऋग्वेद।
४ ७।८।५।८ ऋग्वेद। ५ १।१८।३।१ ऋग्वेद। ६ १।१८।३।१ ऋग्वेद।
७ १।१८।३।१ ऋग्वेद। ८ ९।१४।१।१ ऋग्वेद।

नाभि म डाला जाता था। इसी अक्ष का आश्रय लेकर वह धूमना था और इस प्रकार रथ गमन करता था। रथा का निर्माण किया जाय अग्ने म इस ओर मन्त्र किया गया है। अश्व क एक मत्र म प्रायना की गयी है कि रथ निर्माण करने म कुशल बारीगर रथ का निर्माण करें।^१ रथ निर्माण कर्ता को वत्स म रथकार नाम म सम्बोधित किया गया है।^२ रथ के जघ्ना को (जिमम अश्व याजित किये जात थे) घुरी कहत थे।^३ अश्वद म रथ की 'याग्या करते हुए म प्रकार भाव व्यक्त किये गये है—युद्ध के जिमथान म ग्राह्य मामग्री आश्रय ओर बचने गये जाते है उनका नाम रथवाहन है।^४ सौदय की गति से रथ विविध प्रकार क होत थे। कुछ रथ सोन क समान छतिमान होते थे जिन्हें हिरण्यरथ के नाम म सम्बोधित किया गया है।^५ कुछ रथ विणप सुन्दर होते थे जिन्हें मुरय कहा गया है।^६ कुछ रथ विणप सुन्दर होते थे जिन्हें अश्वद म सुय रथम कहकर सम्बोधित किया गया है।

वदा म रथचानक को मारथि की उपाधि दी गयी है। रथ म जात गय अश्वों को मारथि चानुक म हाँवता था। इस चानुक को अश्वि भाषा म कशा कहा गया है।^७ मारथि अश्वों की रासा का (रथमीन) हाथ म पकड़ता था और इनके द्वारा अश्वों का नियमन करता था।^८ अश्व क एक मत्र म मारथि के विषय म इस प्रकार वणन किया गया है—रथ म बठा हुआ कुशल मारथि अपनी इच्छानुसार अश्वों का आगे ले जाता है और अश्वों की रासा क द्वारा (रथमय) इच्छानुसार ही उनका निग्रह करता है। अतः सब ओर से अश्वों को शीघ्र नियंत्रण करने वाली रासा की स्तुति करना चाहिए।^९

रथ म आसीन वीर योद्धा रणस्थल म युद्ध करता था। इस योद्धा को रथी की उपाधि दी गयी है।^{१०} युद्ध कौशल की दक्षता के आधार पर ये वीर योद्धा गण तीन श्रेणियों म विभक्त किये जाते थे योद्धाओं की तीन श्रेणियाँ रथी रथीतर और रथीतम क अतगत परिगणित थी। इनमें जो योद्धा मामात्र श्रेणी के होते थे रथी

१ ३।२४।६ अश्वेद। ११११११ अश्वेद। २ ६।३० यजुर्वेद।

२७।१६ यजुर्वेद। ३ ६।५६।५ अश्वेद। ४ ८।७५।६ अश्वेद।

५ ४।३३।८ अश्वेद। ६ २।२२।१ अश्वेद। ७ ३।२०।१ अश्वेद।

८ १७।१६२।१ अश्वेद। ९ ३।१४।१ अश्वेद। १० ६।७५।६ अश्वेद।

११ ३।७७।१ अश्वेद।

बहनात था। मध्यम श्रेणी के इन योद्धाओं का रथोत्तर धीरे उत्तम श्रेणी के योद्धाओं का स्थानम श्रेणी में स्थान दिया जाता था।^१ ऋग्वेद में ऋषी (इन्द्र) का रथात्म की उपाधि दी गयी है।^२ यजुर्वेद में भी रथारोही योद्धाओं का सामान्य रीति में रथा की उपाधि दी गयी है।^३ मध्यम श्रेणी का रथीनम की उपाधि में विभूषित किया गया है। इसी आधार पर इन्द्र को रथानम की उपाधि प्रदान की गयी थी।^४ इन प्रमाणों से पता चलता है कि रथारोही योद्धाओं का तान श्रणियों था जो उनके युद्ध कौशल की क्षमता के आधार पर उन तीनों श्रेणियों में विभक्त था। परन्तु बन्धु बन्धु माहित्य में यह बही भी उल्लिखित नहीं है कि इन श्रेणियों के निर्धारण अनु रिम मापण का आधार लिया जाता था। रथी, रथोत्तर धीरे रथीनम के विशेष सम्पत्ति का उल्लेख न होना के कारण उनके साम्यविक स्वल्प का धाध होना नितात सम्भव है।

नारी-सेना

ऋग्वेद में एक ऐसा प्रमाण है जिससे नारी-सेना की धार प्रबल किया गया है। तमुषि नाम के अनाय राजा ने इन्द्र के विरुद्ध युद्ध करने के लिए नारियाँ का भी आग्रह धारण कराये थे।^५ इस प्रमाण में पता होता है कि बन्धु युग में अनाय राज्या में नारियाँ भी सेना में सर्वाँ की जाती थी। इन्द्र न नारी सेना का अनाय सेना का सेना भी है।^६ इन्द्र ने यह नियम बनाया था कि जो पुरुष नारियाँ के विरुद्ध युद्ध को युद्ध हनु भोजता है वह (इन्द्र) उस पुरुष की धन सम्पत्ति बिना युद्ध किये ही हरण कर अपने मक्का को दे जाय।^७ इन्द्र की इस घोषणा के आधार पर यह स्पष्ट है कि बन्धु युग में नारी सेना रखने के पक्ष में न थे। परन्तु अनाय राज्या में अवसर भान पर आवश्यकतानुसार नारियाँ की भी सेना में सर्वाँ किया जाता था और उन्हे युद्ध में भी भाग लेना पड़ता था।

सेना के कनिष्ठ अधिकारी

युद्ध करने वाले सैनिक को सेना में योग्य की सेना भी गयी है।^८ ऋग्वेद में

१ ६।८६।१ ऋग्वेद। ३।२५।१ ऋग्वेद। २।१८।२।१ ऋग्वेद।

२ २।५।६ ऋग्वेद। ३ २६।१६ यजुर्वेद। ४ ६१।१५ यजुर्वेद।

५ १।३।५ ऋग्वेद। ६ १।३।५ ऋग्वेद। ७ १।२७।१० ऋग्वेद।

८ ५।१७।१ ऋग्वेद।

मनिक्वा को तीनों ध्येणिया में विभक्त किया गया है जिन्हें शूर, भारु और घावत् की उपाधि दी गयी है।^१ रणस्थल से मुक्त न मोड़ने वाले वीर मोढ़ा का शूर की उपाधि से विभूषित किया जाता था। कायर मनिक्वा को भीरु और रणस्थल से भाग जान वाले पनिक्वा का घावत् कहकर सम्भावित किया जाता था। इस प्रकार रणस्थल में प्रतीच, पराच और अश्व नाम से भी मनिक्वा सम्बोधित किये गये हैं।^२ युद्ध में सलग्न मोढ़ाओं का प्रतीच रणस्थल में भाग जान वाला को पराच और शत्रु का पीछा करने वाला को अश्व की सजा दी गयी है।

ममान ध्येण का कुछ मनिक्वा को गण और उसके मुखिया को गणपति की उपाधि दी गयी है।^३ पैदाश सेना को पति और उसके नायक का पतिपति के नाम से सम्बोधित किया गया है। मनापति को सनाना की सजा दी गयी है।^४ देवा न इन्द्र को अपनी मत्ता का मत्ता बनाया था।^५ इससे स्पष्ट है कि देवा में सेनापति और सेना-नेता दोनों शब्द एक ही पद के लिए प्रयुक्त हुए हैं। युद्ध-सामग्रा का संग्रह करने वाला व्यक्ति सगहाना नाम से सम्बोधित किया गया है। इसका एक मात्र कर्त्तव्य घाण हेति, प्रहृति आदि युद्ध सामग्रा जो प्रयुक्त होकर रणस्थल में गिखर जाती थी उसको एकत्र कर संग्रह करना था।

इन ममिक्वा अधिकारियों का अनिरिक्त सना का कतिपय अन्य अधिकारियों की ओर भी बढ़ा में सक्त किये गये हैं। ये अधिकारी आशापाल मतानीक महामिन, मूत गणक आदि हैं।^६ सना के समन काल में सेना के आग आग एक विशेष पदाधिकारी चलता था। इसी प्रकार सना के पृष्ठ में एक अन्य विशेष पदाधिकारी चलता था। सेना के दक्षिण और बायें पक्ष में भी पृथक्-पृथक् सना के पदाधिकारी रहते थे। ऋग्वेद में दवसना का युद्ध हनु प्रस्थान की ओर सक्त किया गया है जो इस प्रकार है—इन्द्र दवमना का सनापति है। बहस्पति सना की दाहिनी ओर रहें।

१ ५।१७।३।१ ऋग्वेद।	२ ६।३०।३ ऋग्वेद।	३ २५।१७ यजुर्वेद।
४ १९।१६ यजुर्वेद।	५ २६।१६ यजुर्वेद।	६ ४०।१७ यजुर्वेद।
७ २६।१६ यजुर्वेद।	८ १९।२२ यजुर्वेद।	१९।२२ यजुर्वेद।
५२।३४ यजुर्वेद।	२१।१५ यजुर्वेद।	१८।१६ यजुर्वेद।
२०।३० यजुर्वेद।		

यज्ञोपवासी सोम उस सना के अग्रभाग में रहें। मरुत्गण शत्रु मयकत्री और विजयिनी देवमेता के आगे आगे गमन करें।^१

यजुर्वेद के एक मंत्र में इस आर सकेत किया गया है कि सेना-नायक के साथ उसका पुरोहित भी रहता था।^२ परन्तु इतने मात्र से इस पुरोहित के वास्तविक स्वरूप का बोध होना सम्भव नहीं है।

इस प्रकार उपयुक्त सामग्री के आधार पर ब्रह्मि सना के स्वरूप एवं सगटन के विषय में मक्षिप्त परिचय प्राप्त होता है। इस परिचय से पता चलता है कि वैदिक धर्मों में आत्मरक्षा हेतु राज्य में सना का होना आवश्यक सम्भा था। उन्होंने अपने राज्य में सना निमाण किया था और समयानुसार उस सगटन एवं सुसज्जित भी किया था। उन्होंने अपनी इसी सना द्वारा शत्रु से अपना रक्षा की थी और उनका द्वारा अपने पत्रघात से अनेक युद्ध किए थे जिन्हें उन्हें विजय प्राप्त हुई थी।

आयुध

वैदिक आयुधों के प्रकार

ब्रह्मि आयुध युद्ध में विविध प्रकार के आयुधों का उपयोग करते थे। इन आयुधों का उत्तम वस्तु प्राप्त है। वंदा के अध्ययन करने से पता चलता है कि ब्रह्मि आयुध अनेक प्रकार के अस्त्रों के प्रकार के आयुधों का प्रयोग करते थे। इनके अनिश्चित युद्ध काल में अनेक प्रकार के आयुधों का भी उपयोग होता था। अनेक प्रकार के आयुध युद्ध के अवसर पर रणभूमि में छोड़ा के विविध अस्त्र विशेष रूप में सामरिक अस्त्रों की रक्षा करते थे। इन सभी प्रकार के आयुधों का मक्षिप्त परिचय असा वैदिक संहिताओं में प्राप्त है नीचे दिया जाता है।

धनुष

वैदिक युग का परम उपयोग एवं विशेष प्रचलित आयुध धनुष था। वैदिक आयुध धनुष-बाण का विशेष उपयोग करते थे। उस युग के धर्मों का यह परम प्रिय एवं परम उपयोग आयुध माना गया है। एक महत्त्वपूर्ण मंत्र में, जिसे कुछ लोग वैदिक धर्मों का राष्ट्रगान भी कहते हैं अनेक कामनाओं की प्राप्ति हेतु प्रार्थना की गयी है। इन कामनाओं में एक कामना यह भी व्यक्त की गयी है कि उनके वीर छोड़ा बाण

चलान म कुशल हा।' इस प्रसंग म स्पष्ट है कि वन्त्रि आय आत्मरक्षा एवं शत्रु की पराजय के निमित्त धनुष-बाण व आश्रय पर विशेष ध्यास्या रगत थे।

वेदा म धनुष का गुण गान 'म प्रकार यज्ञ किया गया है—धनुष व द्वारा भूमि पर अधिकार और मग्राम म विजय प्राप्त करनी चाहिए। धनुष के द्वारा ही भयकर मग्राम म उत्तमपूवक विजय प्राप्त करनी चाहिए। धनुष शत्रु की कामनाओं को विफल करता है। धनुष व द्वारा गद्यन्त शिक्षाया प्रशिक्षाया पर विजय प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार वेदा म धनुष परम उपयोगी आयुध धनलाया गया है। रघु व धनुष का पिताव नाम म सम्बोधित किया गया है। 'म धनुष को धारण कर रघु म अनेक यद्ध विधेध।

धनुष व आकार प्रकार का बोज करान के लिए वन्त्रि साहित्य म प्रामाणिक मामूरी का नितात अभाव हान के कारण इस विषय म सम्प्रमाण वृद्ध भी कहा नहीं जा सकता। अनुमान किया जाता है कि उस युग के धनुष का आकार विनाल होता होगा। मौर्य युग के राजगाम्त्रप्रणता कौटिल्य ने धनुष की लम्बाई पांच हाथ मानी है।' यह भी अनुमान किया जाता है कि वदिक युग व धनुष का निर्माण बाँस अथवा अन्य किसी प्रकार व उपयुक्त धातु को भुकाकर उसके दोनों अस्या को दूरी म बाधकर किया जाता था। धनुष की दूरी डोरी का आश्रय देकर बाण चलाया जाता था। धनुष की डोरी को बलपूर्वक दान तक मीचकर बाण फेंका जाता था। इसी लिए वेदा म दान को धनुष की डोरी का प्रिय भस्त्रा कहकर सम्बोधित किया गया है।' इस विषय म यजुर्वेद मे युद्ध के एक प्रसंग म इस प्रकार वणन पाया जाता है—
ह तजम्बा रघु' तेरे हाथ म जो बाण हैं उन्हें धनुष के दोनों अस्या से बधी डोरी पर रखकर बलपूर्वक एक और तेरे शत्रुओं ने जो बाण तेरे ऊपर छोड़े हैं उन्हें नष्ट कर'।'

वेदा म धनुष की डोरी को ज्या और धनुष के लोना मिरो की अथ नाम से सम्बोधित किया गया है। वेदा म ज्या की महिमा के वणन अति रोचक और सजीव है। इन वणनो के कुछ अंश इस प्रकार हैं—धनुष का डोरी (ज्या) सग्राम नागर म

- १ २२।२२ यजुर्वेद। २ २।७५।६ ऋग्वेद। ३ ५१।१६ यजुर्वेद।
४ ६।५।१० अथशास्त्र। ६ १।३ यजुर्वेद। ५ ३।७५।६ ऋग्वेद।
६ ९।१६ यजुर्वेद। ७ १४।५३।३ ऋग्वेद। ३।१६६।१० ऋग्वेद।

तरती हुई ध्रुवा उसे घार करती हुई अपन प्रिय मया वान का आनिगन करती हुई उसमे कुछ कहती हुई स्त्री के समान शब्द करती हुई जम बि एक मन वाली दो स्त्रियाँ माता व भगवान पुत्र को अपन समीप विशेष आश्रय मे धारण करती है तथा व परस्पर सहायिनी होकर शत्रुघा का वधायमान करती हुई उनका वधन करती हुई दूर भागती है।' धनुष को ज्या का निर्माण ज्या-कला विगपना द्वारा होता था। ज्या विगपन ज्या निर्माण-व्यवसाय धारण करत थे। यजुर्वेद म ज्या निर्माण करने वाले विगपना को ज्याशर' नाम म सम्बोधित किया गया है।' ज्या का निर्माण विम पद्माय से किया जाता था इस विषय मे मी वना मे भक्तेन किया गया है। इस मन्त्र के आधार पर ज्ञात होता है कि ज्या का निर्माण गाय का म्माधु म निर्मित तनि म किया जाना था।'

धनुष का आन्त्रिकार मव प्रथम कब वहाँ और किमन किया ? इन प्रश्ना के समाधान हेतु उत्तर भिन्नता धमम्भव है। इन प्रश्ना व उत्तर हेतु प्रामाणिक सामग्री की क्वाज अभी तक हो नहा पायी ह। सिन्धु नदी की घाटी म जिम ऐतिहासिक सामग्री की प्राप्ति हुई है उसम तीबे और पीतन के शल्यमुख (Arrow heads) भी हैं। इससे मिळ होता है कि ईमा मे तीन ध्रुवा घार महत्त्व वष पूर्व सिन्धु नदी की घाटी व निवामी धनुष-बाण का उपयोग करत थे। परन्तु उस युग म धनुष का आकार प्रकार एक स्वरूप क्या था इस विषय म निश्चयपूर्वक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बर्दिक युग के उपरान्त बहुत समय तक युद्ध के लिए धनुष परम उपयोगी आयुध समझा जाता रहा। मौय युग के उदय वान म युगन सम्राट वाजर द्वारा भाग्य विजय काल तक धनुष को परम उपयोगी आयुध समझा गया था। भारत म बर्दिको के या जान से धनुष की उपयोगिता कम हो गयी। इस प्रकार ज्ञान ज्ञत धनुष पद्ध के आयुषा म पथक कर दिया गया।

वाण

वेदा म वाण को 'यु शल्य शर सायक आदि नामा म सम्बोधित किया गया है।' विशेष मुकील वाण का बर्दिक साहित्य मे शल्य की मजा दी गयी है। शल्य

- १ ४।७५।६ ऋग्वेद। २ ४।८।२९ यजुर्वेद। ३ ११।७५।६ ऋग्वेद। ४ ११।७५।६ ऋग्वेद। ५ ११।७५।६ ऋग्वेद। ६ ११।७५।६ ऋग्वेद। ७ ११।७५।६ ऋग्वेद। ८ ११।७५।६ ऋग्वेद। ९ ११।७५।६ ऋग्वेद। १० ११।७५।६ ऋग्वेद। ११ ११।७५।६ ऋग्वेद। १२ ११।७५।६ ऋग्वेद। १३ ११।७५।६ ऋग्वेद। १४ ११।७५।६ ऋग्वेद। १५ ११।७५।६ ऋग्वेद। १६ ११।७५।६ ऋग्वेद। १७ ११।७५।६ ऋग्वेद। १८ ११।७५।६ ऋग्वेद। १९ ११।७५।६ ऋग्वेद। २० ११।७५।६ ऋग्वेद। २१ ११।७५।६ ऋग्वेद। २२ ११।७५।६ ऋग्वेद। २३ ११।७५।६ ऋग्वेद। २४ ११।७५।६ ऋग्वेद। २५ ११।७५।६ ऋग्वेद। २६ ११।७५।६ ऋग्वेद। २७ ११।७५।६ ऋग्वेद। २८ ११।७५।६ ऋग्वेद। २९ ११।७५।६ ऋग्वेद। ३० ११।७५।६ ऋग्वेद। ३१ ११।७५।६ ऋग्वेद। ३२ ११।७५।६ ऋग्वेद। ३३ ११।७५।६ ऋग्वेद। ३४ ११।७५।६ ऋग्वेद। ३५ ११।७५।६ ऋग्वेद। ३६ ११।७५।६ ऋग्वेद। ३७ ११।७५।६ ऋग्वेद। ३८ ११।७५।६ ऋग्वेद। ३९ ११।७५।६ ऋग्वेद। ४० ११।७५।६ ऋग्वेद। ४१ ११।७५।६ ऋग्वेद। ४२ ११।७५।६ ऋग्वेद। ४३ ११।७५।६ ऋग्वेद। ४४ ११।७५।६ ऋग्वेद। ४५ ११।७५।६ ऋग्वेद। ४६ ११।७५।६ ऋग्वेद। ४७ ११।७५।६ ऋग्वेद। ४८ ११।७५।६ ऋग्वेद। ४९ ११।७५।६ ऋग्वेद। ५० ११।७५।६ ऋग्वेद। ५१ ११।७५।६ ऋग्वेद। ५२ ११।७५।६ ऋग्वेद। ५३ ११।७५।६ ऋग्वेद। ५४ ११।७५।६ ऋग्वेद। ५५ ११।७५।६ ऋग्वेद। ५६ ११।७५।६ ऋग्वेद। ५७ ११।७५।६ ऋग्वेद। ५८ ११।७५।६ ऋग्वेद। ५९ ११।७५।६ ऋग्वेद। ६० ११।७५।६ ऋग्वेद। ६१ ११।७५।६ ऋग्वेद। ६२ ११।७५।६ ऋग्वेद। ६३ ११।७५।६ ऋग्वेद। ६४ ११।७५।६ ऋग्वेद। ६५ ११।७५।६ ऋग्वेद। ६६ ११।७५।६ ऋग्वेद। ६७ ११।७५।६ ऋग्वेद। ६८ ११।७५।६ ऋग्वेद। ६९ ११।७५।६ ऋग्वेद। ७० ११।७५।६ ऋग्वेद। ७१ ११।७५।६ ऋग्वेद। ७२ ११।७५।६ ऋग्वेद। ७३ ११।७५।६ ऋग्वेद। ७४ ११।७५।६ ऋग्वेद। ७५ ११।७५।६ ऋग्वेद। ७६ ११।७५।६ ऋग्वेद। ७७ ११।७५।६ ऋग्वेद। ७८ ११।७५।६ ऋग्वेद। ७९ ११।७५।६ ऋग्वेद। ८० ११।७५।६ ऋग्वेद। ८१ ११।७५।६ ऋग्वेद। ८२ ११।७५।६ ऋग्वेद। ८३ ११।७५।६ ऋग्वेद। ८४ ११।७५।६ ऋग्वेद। ८५ ११।७५।६ ऋग्वेद। ८६ ११।७५।६ ऋग्वेद। ८७ ११।७५।६ ऋग्वेद। ८८ ११।७५।६ ऋग्वेद। ८९ ११।७५।६ ऋग्वेद। ९० ११।७५।६ ऋग्वेद। ९१ ११।७५।६ ऋग्वेद। ९२ ११।७५।६ ऋग्वेद। ९३ ११।७५।६ ऋग्वेद। ९४ ११।७५।६ ऋग्वेद। ९५ ११।७५।६ ऋग्वेद। ९६ ११।७५।६ ऋग्वेद। ९७ ११।७५।६ ऋग्वेद। ९८ ११।७५।६ ऋग्वेद। ९९ ११।७५।६ ऋग्वेद। १०० ११।७५।६ ऋग्वेद।

के अग्रभाग का शल्यमुख और शल्यमुख के अग्रभाग में जो नुकीला भाग होता था उसे शल्यदन्त कहा गया है। बाण का यह नुकीला अग्रभाग शत्रु के शरीर का वेधन करता था। शल्य वं इन अग्रभागों से सुरक्षित रहने के लिए वंदा में प्रायनाएँ की गयीं हैं। इन प्रायनाया का कुछ अंश इस प्रकार है—हे अनक तूणीरधारी इन्द्र ! धनुष का विस्तार कर बाणा के अग्रभागों को (शल्यानां मुखं) निकाल कर हमारे लिए प्रसन्न मन वाला मंगलकारी होमो।^१ शल्य के अग्रभाग का नुकीला दन्त अस्थि लोह अथवा ऐसे किसी कठोर पदार्थ से बनाया जाता होगा। बाण में पंथी के पर लगान का भी बलन था। सम्भवतः इसीलिए बाण को सुपथ नाम से सम्बोधित किया गया है। वंदा में उस बाण को सुपथ नाम से सम्बोधित किया गया है जिसमें सुपथ (श्यन) पंथी का पंख लगा रहता था। यह बाण बाण को द्रतगामी बनाने के लिए किया जाता होगा। वंदा में बाणा के चलाने उनके द्वारा शत्रु के शरीर का वेधन करने शत्रु पर बाण-वर्षा करने आदि आदि के बड़े रोकक एवं सजाव वधन हैं। इनका एक उदाहरण इस प्रकार है—बाण का नुकीला अग्रभाग वेध प्राणा की खोज करने वाला होता है। तीर की डोरी में प्ररित (छोड़ा गया) बाण गिरता है, जहाँ मनुष्य निशय प्रकार से इधर-उधर दौड़ता है वहाँ हमारे लिए मुख प्रगट करे।^२ हे सीधी गति वाला बाण हमें बचा जा अथवा हमें सब आर में दूर रख। हमारा शरीर पत्थरवत् हो जायें। माम साहस द पृथिवी हमारे लिए मुख प्रगट करे।^३

अग्रे^४ में बाण का वणयानि का उपाधि से सुशोभित किया गया है।^५ इसमें स्पष्ट है कि धनुष की ज्या पर बाण रखकर उस बाण मन्त्रि बान तक लीचकर छोड़ा जाता था।^६ अग्रे^७ में हम आर मन्त्र किया गया है कि ध्वनि मुख में शत्रु वध हेतु विष बुझ बाणा का भी उपमाग किया जाता था।^८ अथर्ववेद^९ में भी इस तथ्य की पुष्टि की गयी है।^{१०}

धनुष और बाण के निर्माण-वाय-वृत्तन शिल्पा उनके निर्माण मन्त्रों की व्यवसाय की धारण किए हुए थे। वैदिक भाषों में अनेक पुष्प नाम व्यवसाय की धारण कर अपनी

- १ १३।१६ यजुर्वेद। २ ११।७५।६ ऋग्वेद। ३ ११।७५।६ ऋग्वेद।
 ४ १२।७५।६ ऋग्वेद। ५ ८।२७।२ ऋग्वेद। ६ १६।११७।१ ऋग्वेद।
 ७ ५।६।४ अथर्ववेद। ८ ६।६।४ अथर्ववेद। ९ ७।३० यजुर्वेद।

जीविका चलाते थे। वेदा में बाण निर्माण करने वाले शिल्पी को इपुकार और धनुष निर्माण करने वाले को धनुषकार नाम में सम्बोधित किया गया है।

तूणीर

युद्ध-काल में यादार्था को बाण रखने की सुविधा हेतु एक विशेष प्रकार के खोल का निर्माण किया गया था। वेदा में इस खोल को तूणीर अथवा इपुधि का उल्लेख किया गया है। यादार्था तूणीर की अपनी पीठ पर बाणकर लटकाये रहते थे जिससे वे सुविधापूर्वक उमर बाण रख सकने थे और आवश्यकतानुसार उमर बाण निकाल सकते थे। वेदा में इस तथ्य का पुष्टि में संकेत किये गये हैं। इन संकेता में एक संकेत इस प्रकार है—पीठ पर दहना से बँधा हुआ (पट्टे निबद्ध) तूणीर (इपुधि) विजय प्राप्त करता है। ऋग्वेद के एक प्रसंग में तूणीर का अर्थ 'रोक्क' एवं 'सजीव' वृणन मिलता है। इसका एक नमूना इस प्रकार है—अनक पुत्र बाने पिता के समान तूणीर संग्राम में पहुँच कर 'चि चि' शब्द करता है और पीठ पर बँधा हुआ तूणीर मधोमूत अथवा विपरी हुई सम्पूर्ण सत्ता को प्रेरित करता हुआ विजय प्राप्त करता है।^१

वज्र

धनुष-बाण के अनिरिक्त आर्यों का राजा इंद्र एक विशेष अस्त्र का उपयोग करता था। वेदा में इस अस्त्र का वज्र के नाम से सम्बोधित किया गया है। इंद्र ने अपने बलवान एवं भयंकर शत्रु वृत्र का वध इसी अस्त्र के द्वारा किया था। वज्र इंद्र का अपना विशेष आयुध था। दमोदर इंद्र को वेदा में वज्रिन वज्रवान् आदि उपाधियाँ सन्निहित किया गया है।^२ वज्र 'वाह' (आयम) से निर्मित होता था ऐसा वेदा में उल्लिखित है।^३ ऋग्वेद के अनुसार त्वष्टा ने 'रोहे' का वज्र बनाया था।^४ ऋग्वेद के एक अर्थ स्थल पर यह भी बतलाया गया है कि इंद्र ने वज्र नाम के अमुर का वध करने के लिए दधाचि की अग्निधियाँ में वज्र का निर्माण किया था। त्वष्टा द्वारा निर्मित वज्र स्वर्ण के समान प्रकाशमान बनाया गया है।^५

इंद्र के वज्र का वास्तविक स्वरूप क्या था स्पष्ट नहीं है। बर्दिक मुग के उपरान्त बहुत समय व्यतीत हो जाने पर मूर्तियाँ का जो विशेष रूप में निर्माण किया गया है इन

- १ ५।७५।६ ऋग्वेद। २ ५।७५।६ ऋग्वेद। ३ ५।६३।१ ऋग्वेद।
 ४ १।१०३।१० ऋग्वेद। १२।८०।१ ऋग्वेद। ३।३०।२० अथर्ववेद।
 ५ ३।४८।१० ऋग्वेद। ५ १३।८४।१ ऋग्वेद।

मूर्तियां म किंही का वज्रायुध ग भी विमूर्पित किया गया है। इन मूर्तियां म वज्र का जो आकार प्रकार पाया जाता है वन् वन्वि युग व वज्र म वही तब समानता रगता है इस विषय म सप्रमाण बुद्ध भी कहा नही जा सकता। वतिपय विद्वाना का मत है कि वज्रा व इन प्रमगा म इन्द्र मूय है वज्र मघ और वज्र विद्युत है। इस प्रकार इन विद्वाना व मनानुमार विद्युत स्वरूप तोरण एव उग्र आयुध को वज्र मानना उचित होगा। वदिव युग व समाप्त हो जान पर वज्रायुध तीव्र स लुप्त हो गया। वह केवल वतिपय देवनाभा का नाम का आयुध मात्र रह गया।

सक्

सूक् नाम व आयुध का ना वज्रा म उत्पन्न है। निघण्टु म सक् को वज्र काटि म परिगणित किया गया है।^१ इस आधार पर सक् आयुध विंशय प्रकार का वज्र ही जाना हागा। वदा म मक् र्द्र का विंशय आयुध बतलाया गया है।^२ धर्मों का राजा इन्द्र मा इस आयुध का उपयोग करता था।^३ इस प्रकार सक् नाम का वदिव आयुध वज्र के समान हो एक विंशय आयुध रहा हागा। सूक् व आकार प्रकार व विषय म भी सप्रमाण बुद्ध कहा नही जा सकता। वदिव युग के समाप्त हो जान के उपरांत वज्र व समान ही मक् भी लक्ष स लुप्त हो गया।

हेति

हृति नाम का एक विंशय अस्त्र होता था। इन्द्र हृति का भी उपयोग करता था। निघण्टु न हृति का भी वज्र का ही एक प्रकार माना है।^४ हेति भी इस प्रकार वज्र के समान ही घातक आयुध था। यजुर्वेद के एक मंत्र म हृति का सम्बन्ध धनुष से जोड़ा गया है।^५ इससे गत हाता है कि हेति भी बाण के समान धनुष की डोरी का आश्रय लेकर शत्रु पर फका जाता था। आचार्य उवट न यजुर्वेद के उस मंत्र की व्याख्या करत हुए हृति शब्द को इसी रूप म स्पष्ट किया है।^६ वदा म हेति का जो वणन दिया हुआ है उसमें यह स्पष्ट बतलाया गया है कि हृति देवा का आयुध था और जिसका उपयोग इन्द्र, मात, वष्ण, वहस्पति आदि देव विशेष रूप म किया

१ १।८५।१ ऋग्वेद।

२ सक्रम इति वज्रनाम(२।२०)निघण्टु।

३ २१।१६ यजुर्वेद।

४ १२।३२।१ ऋग्वेद। ७।१८ यजुर्वेद।

५ ३।१०३।१ ऋग्वेद।

६ २।२० निघण्टु। ७ १२।१६ यजुर्वेद।

यही उवट महोदय भाष्य यजुर्वेद।

गन्त था।^१ वदिक युग के उपरान्त वज्र और सूत्र के समान ही इस आयुध का उपयोग समाप्त हो गया। हति के आकार प्रकार एवं स्वरूप व विषय में सप्रमाण कुछ भी कहा नहीं जा सकता।

प्रहेति

बदा में हेति व समान ही प्रहेति का भी विशेष आयुध बनलाया गया है।^२ प्रहेति हति आयुध का ही एक विशेष प्रकार जान पड़ता है। आचार्य उज्जट एवं मही धर न यजुर्वेद के अपने भाष्य में प्रहेति का प्रकृष्ट आयुध माना है।^३ प्रहेति के स्वरूप एवं उसके आकार प्रकार के विषय में भी आज हम कुछ जान नहीं है। यह आयुध भी वदिक आयुध माना गया है। वज्र मक् और हति के समान ही वदिक युग के उपरान्त प्रहेति आयुध का लोप हो गया।

पाश

शत्रु का पकड़ने के लिए पाश का विशेष प्रयोग किया जाता था। रस्सा में विशेष प्रकार का फन्ना बना कर पाश का निर्माण किया जाता था। इस फन्द में शत्रु का फाँस लिया जाता था और पाश का रस्सी में उस अपने पाम खींच लिया जाता था। इस प्रकार पाश द्वारा शत्रु का पकड़ कर उसे बन्दी बना लिया जाता था और उसे उसका वश कर दिया जाता था। वदिक युग के युद्धों में पाश का विशेष उपयोग किया जाता था। पाश वज्र एवं दश का महत्त्वपूर्ण आयुध बनलाया गया है।^४ अथर्ववेद में भी पाश का वर्णन आयुध रूप में हुआ है। अथर्ववेद में पाश के दो भेद बतलाये गये हैं। 'ह्ये साम्य, व्याम्य मदम्य विदम्य दश और मानुष पाश के नाम से सम्बोधित किया गया है। इन विविध प्रकार के पाशा में मुक्त होन के लिए वरुण दश से प्रायश्चित्त की गयी है।^५ इन विविध प्रकार के पाशा का स्वरूप क्या था स्पष्ट नहीं है। इन इस विषय पर प्रमाण नहीं डाला जा सकता। वदिक युग के उपरान्त पाश भी अनुपयोगी समझा जान लगा और इस प्रकार जन-जन लोक में उसका परित्याग कर दिया।

- १ १० से १४।१५ यजुर्वेद। २ १५।१५ यजुर्वेद।
- ३ १५ से १९।१५ यजुर्वेद। ४ १३।२४।१ अथर्ववेद। २५, २६।१ यजुर्वेद।
- ५ ७।८।७ अथर्ववेद। ६ २।१२।२ अथर्ववेद। ७ ८।१६।४ अथर्ववेद।
- ८ ४।७।६ अथर्ववेद। २३।८ यजुर्वेद। ८।१०।२ अथर्ववेद

अग्नि

वदा म अग्नि नाम के शस्त्र का भी उल्लेख है।^१ इन्द्र युद्ध में अथवा अग्नि समीप आय हुए शत्रु का वध करन के लिए अग्नि नाम का शस्त्र उपयोगी समझा जाता होगा। सिन्धु नदी की घाटी की खुदाई करन पर जा एतिहासिक मामला उपलब्ध हुई है उसमें बिना रूप में भी अग्नि पाया नष्टा गयी है। इससे जान जाना है कि उक्त बातों का निवागी अग्नि का प्रयोग से अनुमिष्ट था। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख है। इसमें ऐसा जान पड़ता है कि अग्नि का सब प्रथम प्रयोग भारत में प्राचीन किया होगा। ब्रह्म अग्नि का आकार प्रकार एवं उसका स्वरूप क्या था जान नष्टा है। सम्भवतः प्राधुनिक तलवार का रूप ऋग्वेदीय अग्नि आयुध रहा होगा।

आचार्य कौटिल्य ने अग्नि को खड्ग का एक भेद माना है।^२ उन्होंने अग्निमूल या अग्निमूल का भी उल्लेख किया है। उनके समय में खड्गमूल गडा अथवा भस्म का साग, हाथान्त से काट बांस का मल आदि के वनन था।^३

परशु

ऋग्वेद में परशु का उल्लेख आयुध रूप में है। अथर्ववेद में भी परशु का वर्णन युद्ध के आयुधों के वर्णन के साथ है।^४ इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म युग में परशु भी युद्ध के आयुधों में एक आयुध था। इसके प्रतिस्पर्धक काट काट के लिए भी परशु का उपयोग होता था। परशु वध के काटन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता था।^५ ऋग्वेद के अनुसार परशु लोह का होता था।^६ परशु प्राधुनिक फरसा के समान होता होगा। कौटिल्य ने परशु को क्षुर वग के आयुधों में परिगणित किया है।^७ ब्रह्म युग के उपरान्त युद्ध हेतु परशु विशेष उपयोगी आयुध समझा जाता था। परशुराम का यह मन्त्रिय आयुध बतनाया गया है। गुप्त कालीन भारत में युद्ध हेतु इस शस्त्र का विशेष महत्त्व रहा है। इस तथ्य की पुष्टि में उस काल की मद्राई मूर्तियाँ आदि अवलम्ब प्रमाण हैं।^८

१ १८।८६।१० ऋग्वेद। ४३।२५ यजुर्वेद। १।९।१ अथर्ववेद।

२ १३।१८।२ अथर्वशास्त्र। ३ १४।१८।२ अथर्वशास्त्र।

४ ३।१२।७।१ ऋग्वेद। ५ १।९।१ अथर्ववेद। ६ २।१।१०।७ ऋग्वेद।

७ ९।५३।१० ऋग्वेद। ८ १५।१८।२ अथर्वशास्त्र।

८ प्लेट सं० ३५ मूर्ति सं० ३७, समुद्रगुप्त की मद्राई (देखिए अलन प्लेट ४ मूर्ति सं० ८ त्रि १६ तक)।

ऋष्टि

ऋग्वेद में ऋष्टि नाम के एक शस्त्र का उल्लेख है। ऋष्टि एक प्रकार का भाला होता था। ऋष्टि भी दवा का आयुध बतलाया गया है। ऋग्वेद के एक प्रसंग में सात प्रकार की ऋष्टियाँ की ओर संकेत किया गया है।^१ इसमें ज्ञात होता है कि ऋष्टि के अनेक प्रकार थे। इसका अतिरिक्त ऋष्टि के विषय में सूचना रूप में और कुछ सामग्री उपलब्ध नहीं है।

रश्मिणी

रश्मिणी भी एक प्रकार का भाला होता था।^२ इस शस्त्र के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है।

बाशी

बाशी नाम का आयुध एक प्रकार का छुरा होता था।^३ इसका उपयोग भी शत्रु के हनन हेतु किया जाता था।

क्षुर

वेदा में क्षुर नाम के शस्त्र का भी उल्लेख है। क्षुर एक प्रकार का चीन्हे पाल वाला चाकू होता होगा, जो अपनी तीक्ष्ण धार के लिए प्रसिद्ध था।^४

शूल

साहे का नुकीला दुकान शूल कहलाता था। इसका अध भाग पतला नुकीला और तीक्ष्ण होता था।^५ वाटित्स्य ने भी शूल को शस्त्र माना है। उनके समय में भी शूल को प्रसिद्ध शस्त्रों में स्थान दिया गया है।

दण्ड

आधुनिक लाठी के स्थान में दण्ड का प्रयोग मान्य होना होगा। वेदा में दण्ड को शस्त्र कीटि में परिगणित किया गया है।^६ आचार्य वाटित्स्य ने भी दण्ड को शस्त्रों में स्थान दिया है।^७

१ ४।१६।१ ऋग्वेद। २ ५।२।८ ऋग्वेद। ३ ३।१६।१ ऋग्वेद।

४ २।५।५ ऋग्वेद। ५ १६।४।८ ऋग्वेद। ६ ११।१६।१ ऋग्वेद।

७ ४।२।२ अथगात्र। ८ ६।३।७ ऋग्वेद ४।५।५ अथर्ववेद

९ ४।३।२ अथगात्र।

अश्मा

वन्धन म पापाण (अश्मा) का भी आयुध कोटि म परिगणित किया गया है। ऋग्वेद के एक मूल पर पापाण द्वारा शत्रु के हनन करने की आज्ञा सकेत किया गया है।^१ एक अन्य प्रसंग म यम को पापाण फेंकने वाला बतलाया गया है।^२ इसी वेद के एक प्रसंग म पापाण द्वारा राक्षसा के नष्ट कर देने की याचना की गयी है।^३ अथर्ववेद म भी अश्मा को आयुध श्रेणी म परिगणित किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि शत्रु के नाश के लिए अश्मा का भी उपयोग किया जाता था। अथर्ववेद के एक प्रसंग म पापाण (अश्मा) से सुरक्षित रहने की प्रायश्चा की गयी है।^४ दूसरा प्रसंग म पापाणा से शत्रु का वध कर देने का आदेश दिया गया है।^५ इन सकेता से स्पष्ट है कि बल्कि युद्धा म पापाणा का भी उपयोग आयुध रूप म किया जाता था। शत्रु के नाश हेतु उस पर पापाणा की वर्षा कर उसे ग्राह्य किया जाता था।

भौय काल में भी पापाणा का उपयोग शत्रुनाश हेतु किया जाता था। आचार्य कौटिल्य ने अपने समय के विविध आयुधा का उल्लेख किया है। इन आयुधा म पापाण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।^६

अगरक्षक आयुध

मगध म अस्त्र शस्त्रा से युद्धा का शरीर रक्षा हेतु कतिपय अगरक्षक आयुधों का निमाण बल्कि युग म हो चुका था। इन अगरक्षक आयुधा का उल्लेख वन्धन म पाया जाता है। अगरक्षक आयुध विविध प्रकार के बनलाये गये हैं। इन आयुधा द्वारा बल्कि याद्धा अपने शरीर के विभिन्न अंगों विशेष रूप से ममस्थलों की रक्षा करते थे। इनमें मुख्य एक महत्वपूर्ण आयुध इस प्रसंग म लिये जाते हैं।

बिलिम्

सिर की रक्षा हेतु शिरस्त्राण का उपयोग किया जाता था। इस शिरस्त्राण को बिलिम् का संज्ञा दी गयी है। आचार्य कौटिल्य ने भी बिलिम् को शिरस्त्राण माना है।^७

- १ ५।१०४।७ ऋग्वेद। २ २।१७२।१ ऋग्वेद। ३ १७।१०४।७ ऋग्वेद।
 ४ १।२६।१ अथर्ववेद। ५ ३२।१।३ अथर्ववेद। ७।१२।४ अथर्ववेद।
 ६ ४।१।३।२ अथर्ववेद। ७ ३५।१६ यजुर्वेद। ८ अथर्ववेद।

वम तथा कवच

सिर के नीचे शरीर की रक्षा हेतु वम तथा कवच का प्रयोग किया जाता था।^१ वम विशेष प्रकार का कवच होता था। यह किस प्रकार और किस पदार्थ से बनाया जाता था, स्पष्ट नहीं है। इतना अवश्य स्पष्ट है कि शरीर के ममांगा की रक्षा हेतु वम का उपयोग किया जाता था।^२ ऋग्वेद के एक प्रसंग में इतना सकेत अवश्य किया गया है कि वम गोचम का होता था।^३ ऋग्वेद में प्रायना की गयी है कि योद्धा वम धारण करने वाले हैं।^४ यजुर्वेद में प्रसंग वश एक मन्त्र में वम की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है—अब वमधारी योद्धा समस्तभूमि में प्रवेश करता है, मेघ के निकट विद्युत के समान हो जाता है। पुराहित युद्ध हेतु प्रस्थान करने वाले अपने यजमान राजा के कल्याण के लिए प्रायना करना हुआ कहता हूँ कि वह व्रण रहित, शरीर द्वारा विजय प्राप्त करे। वम की महिमा उसकी रक्षा करे।^५

रक्म

ऋग्वेद के एक प्रसंग में मरुत दैव और योद्धा के रूप में वर्णित हैं। इस प्रसंग में कनिषप अगस्त्यक धामुधा से परिवर्धित मरुत दैव दिव्यसाये गये हैं। इस अवसर पर मरुत दैव पत्नी में रक्म, मिर पर शिप्रा और वनस्पल पर रक्म धारण किया हुए हैं। रक्म एक प्रकार का वनस्पत या जितना निमाण सम्भवतः लोहे की जजीरा से हाता था।^६

खादि

खादि विशेष प्रकार का त्राण था। इसका उपयोग योद्धा के हाथ और पाव की रक्षा हेतु होता था, हाथ की रक्षा हेतु उपयोग में आने वाले खादि को हस्त-खादि,^७ और पाव की रक्षा हेतु वाम में लाये जाने वाले खादि का परसु-खादि की संज्ञा दी गयी है।^८

शिप्रा

एक विशेष प्रकार का शिरस्त्राण शिप्रा कहलाता था। शिप्रा सम्भवतः प्राधुनिक

१ ६।२७।६ ऋग्वेद। २ १८।७५।६ ऋग्वेद। ३ ७।१६।१० ऋग्वेद।

४ ३।७८।१० ऋग्वेद। ५ १।७५।६ ऋग्वेद। ६ १२।५।५ ऋग्वेद।

७ २।५८।५ ऋग्वेद।

८ ११।५३।५ ऋग्वेद।

राजा दिवादास की सहायता करते हुए इन्द्र ने युद्ध में उसके शत्रु शम्बर व नितान्त नगरा का ध्वस्त कर दिया था।^१ ऋग्वेद में रूद्र भयंकर युद्ध करते हुए वर्णित है।^२ ऋग्वेद के एक अन्य प्रसंग में रणस्थल में धनुर्धारी योद्धा जय घोष करते हुए दिसलाये गये हैं। इसी प्रसंग में शत्रु मना का अश्व अपन खुश स कुचलते हुए वर्णित है।^३ रणभूमि में धनुर्धारी योद्धाओं द्वारा तीव्र गति से छोड़े गये बाणा में रक्षित रहने की प्रायना की गयी है।^४ इसी प्रसंग में ऋग्वेद के एक स्थल पर शत्रु सेना का रणभूमि से परदेह देने के लिए अपन बीरा का प्रोत्साहित करते हुए भगाना कहता है—शत्रु सेना का रणभूमि से दूर खदेड़ दीजिए, अपने सनिकों का लौटा लीजिए कुटुम्ब विजय-ध्वनि कर रही है, अपनी सेना रणभूमि में निमग्न होकर निर्विघ्न विचार रही है अपन महारथी विजयी हुए हैं।^५ धनुष की टकार से रणस्थल गूँज रहा है।^६

ऋग्वेद के एक स्थल में युद्ध का संक्षेप में चित्रण करते हुए प्रायना की गयी है जो इस प्रकार है—हे इन्द्र और वरुण देव! जहाँ योद्धा गण ध्वज उठा कर युद्धाय भिजते हैं, जिस युद्ध में कुछ भी अनुबल नहीं होता और जिसमें प्राणी मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग पहुँचते हैं ऐसे युद्ध में तुम दोनों हमारे पक्ष की बात करना।^७ पृथिवी के सम्पूर्ण अन्न सनिका द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, सनिकों का कोलाहल सुलोक में फैल रहा है, हमारी सत्ता के सारे शत्रु हमारी शरण ग्रहण कर चुके हैं। हे इन्द्र और वरुण देव! रक्षण के माथे हमारे पास पधारिए।^८ हम चारा आर से शत्रु के आयुष्य न घेर लिया है हिमका के मध्य हम शत्रु बाधा पहुँचा रहे हैं। आप दोनों युद्ध काल में हमारी रक्षा कीजिए।^९

इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि वैदिक युग में भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होते थे जिनमें जन और धन दोनों का नाश होता था।

वैदिक युद्ध के कुछ प्रकार

वर्णिक सनिक विविध प्रकार से युद्ध करते थे। ऋग्वेद के एक प्रसंग में दो योद्धा परस्पर युद्ध करते हुए दिसलाये गये हैं। इस प्रकार के द्वन्द्व युद्ध को ऋग्वेद में मिथ-

१ ६।१९।२ ऋग्वेद।	२ ७।११।१ ऋग्वेद।	३ ७।७।६ ऋग्वेद।
४ ११।७।६ ऋग्वेद।	५ ३१।४।६ ऋग्वेद।	६ ७।७।६ ऋग्वेद।
७ २।८३।७ ऋग्वेद।	८ ३।८३।७ ऋग्वेद।	९ ५।८३।७ ऋग्वेद।

युद्ध की सजा दी गयी है।^१ इन्द्र युद्ध के अतिरिक्त महान प्रकार के युद्ध भी होत थे। ऋग्वेद में रयारोही सेना शत्रु की रयारोही सेना में और पत्न मना शत्रु की पत्न सेना में महत् युद्ध करती हुई वर्णित है। विशाल मनाओं शत्रु का विशाल मनाओं स रणभूमि में युद्ध करती थी। ऋग्वेद में इस श्रेणी के युद्धों का रामाचरणी वर्णन यत्र तत्र प्राप्त है।^२ अथर्ववेद में गान्धर्व-युद्ध की छार भी मकेत किया गया है।^३ तूष्णीम युद्ध की छार भी अथर्ववेद में सबैत मिलता है। इस प्रसंग में आपाधि प्रयोग द्वारा शत्रु नाश की प्रायश्चात की गयी है।

मित्र राजाओं के युद्ध-कालीन सघ

ऋग्वेद में युद्ध काल में मित्र राज्यों के मधीभूत होकर शत्रु में युद्ध करने का सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत की पुष्टि में ऋग्वेद के अन्त में दाशरान युद्ध उल्लेख प्रमाण है। इस प्रसंग में भी राजाओं ने मधीभूत होकर राजा सुदास पर आक्रमण किया था। परन्तु इन्द्र की महायत्ना से इन सघाभूत दस राजाओं की संगठित शक्ति सुदास को परास्त न कर सकी अपितु उन्हें ही सुनास न क्षीण कर दिया था।^४

इस प्रकार आपाधिक युग में जिस प्रकार मित्र राष्ट्र परस्पर संगठित होकर शत्रु राष्ट्र पर आक्रमण करते हुए लड़े जाते हैं उसी प्रकार बर्दिक युग में भी मित्र राज्यों के परस्पर संगठित होने और फिर शत्रु राज्य से युद्ध करने के उद्देश्य मिलते हैं। इन युद्धों में घन जन की महान् क्षति होती थी।^५

संग्राम में वीरगति

बर्दिक युग में सैनिकों की विविध प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता था। वीरों के लिए युद्धभूमि पुण्यभूमि बतलायी गयी है। रणभूमि में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धा को ऋग्वेद में महान पुण्य का अधिकारी बतलाया गया है। ऋग्वेद के अनुसार रणभूमि यन्त्रभूमि है। सहस्र दक्षिणा युक्त यन्त्र करने वाले यजमान को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी महान फल के भोगने का अधिकारी रणभूमि में युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त योद्धा बतलाया गया है।^६

१ ३।११९।१ ऋग्वेद। २ ९।७३।१ ऋग्वेद। ३ १।९।११ अथर्ववेद।

४ १।३७।११ अथर्ववेद। ५ ७।८३।७ ऋग्वेद। ६ २।८३।७ ऋग्वेद।

७ १७।२।१८ अथर्ववेद। ३।१५।१० ऋग्वेद।

युद्ध में माया प्रयोग

वदिक युद्धों में आवश्यकतानुसार छत्र-चपट का भी आश्रय लिया जाता था। वदिक माया में इस प्रकार के छत्र-चपट को 'माया' की मना दी गयी है। ऋग्वेद के एक प्रसंग में इन्द्र को 'मायि' की उपाधि में सम्बोधित किया गया है। इसी वद के एक अन्य प्रसंग में माया द्वारा नाना रूप धारण कर इन्द्र युद्ध करते हुए वर्णित है।^१ ऋग्वेद में भरत देव को भी 'मायिनम्' की उपाधि से सम्बोधित किया गया है।^२ इसी प्रकार ऋग्वेद में भी इसी उपाधि से विमूर्षित किया गया है।^३

युद्ध में माया का भी आश्रय लिया जाता था, इस तथ्य की पुष्टि के लिए अथर्व वेद में स्पष्ट बतलाया गया है कि अमुर माया का आश्रय लेकर युद्ध किया करते थे।^४ अथर्ववेद के एक प्रसंग में प्रायना की गयी है—ह अग्नि ! तुम शत्रु के हृदय का मोहित करे।^५ ह मय ! तुम शत्रु सत्ता को अक्षय्य में आवत कर दो जिसमें वे अपने मायिणी का पहचान न सकें और एक दूसरे का नाश कर सकें।^६

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वदिक युद्धों में आवश्यकतानुसार माया का प्रयोग किया जाता था।

वैदिक योद्धा का वेश

वेदों में सनिक का वेश गुप्ता की ओर भी बलिष्ठ संकेत पाये जाते हैं। इन संकेतों के आधार पर माना जाता है कि वदिक योद्धा अपने सीम पर पगड़ी बाँधता था। सनिक वेश में भरत देव का वर्णन करते हुए उन्हें पगड़ी बांध दिखलाया गया है।^७ यजुर्वेद के सोमन्व अध्याय में द्रु योद्धा रूप में वर्णित हैं। इस प्रसंग में इन्द्र पगड़ी धारण किया हुआ वर्णित है।^८ इसमें भी यह स्पष्ट है कि वदिकालीन योद्धा अपने मिर पर पगड़ी धारण करता था। वदिक सनिक अपने मिर की रक्षा हेतु आशु त्रिक भेलमटाप के समान मिर रक्षक आण धारण करता था। ऋग्वेद में उसे शिरस्त्राण की मना दी गयी है। वेद परा की रक्षा हेतु पदत्राण (पद्म खादय) वक्षस्त्र

१ १०।११।२ ऋग्वेद। ३।८।४।३ ऋग्वेद। २ ८।५।३।३ ऋग्वेद।

३ २।५।८।५ ऋग्वेद। ४ १।४।८।६ ऋग्वेद। ५ ५।५।१।१ ऋग्वेद।

६ २।२।३ अथर्ववेद। ७ ६।२।३ अथर्ववेद। ८ ६।५।७।५ ऋग्वेद।

९ २।२।१६ यजुर्वेद। १० ५।१।५।४ ऋग्वेद।

पर जजोर ग्रथवा नीह-मत्र (स्वम) हाथा म हस्तत्राण धारण करता था। शरीर-रक्षा हेतु वह वम ग्रथवा वमच और सिर का रक्षा हेतु त्रिभिध धारण करता था।^१ वम पर माना (ऋषिब) रगता था।^२ तय म बाण पाठ म बाणा मे परि-पूरित त्णार धनुष और बटार धारण करता था।^३ आग्ने के मी प्रमग म मन्त्र देव सनिक वण म इग प्रकार वर्णित है—मन्त्र देव व वम पर वमचमान हुए भाले दोहा बाहुभा म बल्याणकारी वन ओज और साहस मिर पर वमचमनर पगडी एव रथ म आयुध है और उनका शरीर स वानि स्फुटित हा रही है।

इस प्रकार वनिक थोडा सज धज व साय, उल्लाम स परिपूरित हावर युद्ध हेतु रणमयल की ओर गमन करता था।

युद्ध काल में मादक-द्रव्य प्रयोग

वदिक आयों के मुख्य दो मादक पेय पदार्थ थ। म दो पय पदार्थ सोम और सुरा थ। सोम देवा ग्रथवा तुल्य विशिष्ट प्रतिष्ठित पुरपा के उपयोग म आता था। जन-साधारण व उपयोग के लिए सुरा थी। ऋग्वेद म इस विषय का स्पष्ट उल्लेख है कि आयों का राजा इन्द्र सोम पान कर उसका मन्त्र उमस होकर युद्ध किया करता था।^४ इससे स्पष्ट है कि इन्द्र के सनिका को भी युद्ध के अवसर पर सुरापान कराया जाता होगा। सनिका को युद्ध हेतु प्रेरित करने व निमित्त उन्हें शौर्यवधक सुरापान इस आशा स कराया जाता होगा कि सनिका म शौर्य की वृद्धि हो और व मदभाते होकर शत्रु सेना का सहार करन म मफल हो सकें।

संग्राम में बाद्य प्रयोग

युद्ध काल मे सैनिका को उत्साहित एव उत्तेजित करना परमावश्यक हाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विविध प्रकार के बाद्या का आश्रय लिया जाना भी एक प्रमुख साधन समझा जाता है। इन बाद्या की वीर ध्वनि स उत्साहित एव उत्तेजित होकर सनिक अपने स्वामी एव अपने राज्य की रक्षा हेतु अपने प्राणो पर सह्य खेल जाता है। वेदा म भी इस मिद्धात की पुष्टि हेतु प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। ऋग्वेद म युद्ध मन्त्रों की वद एम वर्णन है जिनमे सनिका को उत्साहित एव उत्तेजित करने के

१ ३५।१६ यजुर्वेद।	२ ६।५७।५ ऋग्वेद।	३ २।५७।५ ऋग्वेद।
४ २।५७।५ ऋग्वेद।	५ २।३६।८ ऋग्वेद।	

लिए विविध प्रकार के वाद्य का उपयोग किया गया था। ऋग्वेद में कुछ ऐसे वाद्य का नाम भी दिया गया है। इन वाद्यों में दुदुभि, शल, कवच और गण्डर मुख्य हैं।

दुदुभि

वदिक युग में दुदुभि नाम के वाद्य का विशेष महत्त्व था। ऋग्वेद में दुदुभि का विशेष उल्लेख है। उसकी महिमा का जो यन्त्र-तन्त्र वर्णन उपलब्ध है, उससे ज्ञात होता है कि दुदुभि वदिक युग के युद्ध का प्रमुख वाद्य था। ऋग्वेद में दुदुभि की महिमा का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है—हं दुदुभि। तू अपनी ध्वनि से पृथिवी और ध्रुव लोक का भरण, जिससे लोक तरो महिमा स्वीकार कर ले। इन्द्र तथा अन्य देवा द्वारा सेवित हं दुदुभि। तू दूर से, ध्वनि दूर से शत्रुओं को भगा दे। दुदुभि। तू इन्द्र की मुष्टि है। हम वस और भोज की प्राप्ति करेंगे। रणभूमि में विजय घोष करने के निमित्त दुदुभि बड़े चाव और घनघोर गजन के साथ बजायी जाता था, इस तथ्य का पुष्टि के मा प्रमाण संकेत रूप में ऋग्वेद में प्राप्त हैं। इस विषय के एक प्रसंग में इस प्रकार वर्णन है—हे इन्द्र। शत्रु सना को मली प्रकार खदेड़ दोजिए और विजयध्वजयुक्त अपने इन सैनिकों का लौटा लीजिए। दुदुभि घोर गजन कर रही है। हमारे रथारोही यादों निमेष एवं निर्विघ्न होकर रणभूमि में स्वच्छन्द विचर रहे हैं। हे इन्द्र। हमारे रथारोही वीर योद्धा विजय प्राप्त करें। ऋग्वेद के एक अन्य प्रसंग में आखिली की ध्वनि की समता दुदुभि ध्वनि से करत हुए इस प्रकार वर्णन किया गया है—हं आखिली। यद्यपि तुमसे घर घर काम लिया जाता है तो भी हम यन्त्र में विजयी वारा का दुदुभि ध्वनि के समान तुम्हें ध्वनि करती है।

दुदुभि एक प्रकार का नगाड़ा होता था जो सम्भवतः आधुनिक नगाड़े का पूर्व रूप रहा होगा। प्राचीनतम दुदुभि के विषय में विद्वानों का मत है कि पृथिवी में गड्ढा खोदकर उसके मुख पर चम मड़ दिया जाता था और फिर उसे ढण्डे से पीटकर ध्वनि उत्पन्न की जाता था। समय के साथ साथ दुदुभि के आकार प्रकार एवं स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। कुछ समय के उपरान्त गड्ढे का स्थान मिटटी अथवा धातु के पात्र में ग्रहण कर लिया और उस पात्र के मुख पर चम मड़कर दुदुभि को नया रूप दिया गया। तब से एक विशेष स्थान मात्र पर ही वह स्थायी न रही अपितु वादक की इच्छानुसार प्रत्येक स्थान पर पहुँचाना सम्भव हो गयी। युद्ध के अवसर पर मनिकों

को उत्साहित करने के लिए जो व्यक्ति दुःखी बजाते थे और बजाने की कला में कुशल होते थे वह व्यक्ति भाषों में उन्हें प्रतिष्ठित स्थान दिया जाता था। दुःखी बजान की कला में कुशल व्यक्ति का के लिए सम्मान प्रश्न होना चाहिए, इस तथ्य की गृष्टि यजुर्वेद में स्पष्ट शब्दों में की गयी है।^१

शल

शल भी वहिक् युग का लोकप्रिय वाद्य बजाया गया है। प्रसंग में जानना है कि शत्रु को भयभीत करने और अपने सैनिकों को प्रोत्साहित एवं उत्तेजित करने के लिए शल का भी उपयोग किया जाता था। वहिक् युद्धों में शत्रु बजाये जाते थे। यजुर्वेद के एक मंत्र में सकेत किया गया है कि शत्रु को भयभीत करने के लिए शल बजाने वाले पुरुष के लिए विशेष सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए।^२ यजुर्वेद के इस सकेत से स्पष्ट है कि वहिक् युद्धों में शलध्वनि की जाती थी और विजय के उपरान्त विशेष रूप में शलध्वनि की जाती थी।

अथर्ववेद में शल की उत्पत्ति समुद्र से और उमकी ध्वनि की उत्पत्ति वायु से हुई बतायी गयी है।^३ अथर्ववेद में इस और भी सकेत है कि युद्ध के अवसर पर योद्धा गण अपने रथों में शल रखते थे। कुछ योद्धा अपने तूणीर के पास पीठ पर शल भी लटकाये रखते थे। योद्धाओं की आयु, उनके तेज बल और उनके लिए सौ वय लम्बी आयु की प्राप्ति व शुभ कामना के हेतु सेनानायक के शरीर पर पुरोहित द्वारा शल बाधा जाता था।^४ इन प्रसंगा से पता होता है कि वहिक् आयु जनता में शल नाम के वाद्य का बड़ा महत्त्व था। यद्यपि ऋग्वेद में ऐसे प्रसंग नहीं हैं, तथापि यह निश्चित है कि वहिक् आयु युद्धकाल में शल का उपयोग अवश्य करते होंगे।

क्वकिर

ऋग्वेद में क्वकिर नाम के एक विशेष वाद्य का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के एक प्रसंग में क्वकिर की ध्वनि की भयंता विन्ध्य में उसके मन्त्रियों की निर्माक वाणी की ध्वनि से की गयी है।^५ अथर्ववेद में भी क्वकिर वाद्य की और किया गया सकेत प्राप्त

१ ३५।१६ यजुर्वेद। २ १९।३० यजुर्वेद। ३ ४।१०।४ अथर्ववेद।

४ ६।१०।४ अथर्ववेद। ५ ७।१०।४ अथर्ववेद। ६ ३।४३।२ ऋग्वेद।

है।^१ क्वरि वाद्य का क्या आकार प्रकार, एवं स्वरूप था, इस प्रश्न का समाधान हेतु बल्कि माहिर्य में तथ्यपूर्ण सामग्री का संव्यास अभाव है। ऐसी परिस्थिति में क्वरि के आकार प्रकार एवं उसके स्वरूप का विषय में मौन रहना ही उचित जान पड़ता है।

गगर

ऋग्वेद में गगर नाम के एक विशेष वाद्य की आश्रमा संज्ञा दिया गया है। परन्तु इस वाद्य के विषय में केवल इतना संकेत है कि रणस्थान में गगर भयंकर ध्वनि कर रहा है। यह संकेत युद्ध के प्रसंग में है। इसलिए गगर का युद्ध के बाजा में परिगणित किया जाना प्रायः संभव होगा। गगर के विषय में ऋग्वेद में यह संकेत हम प्रकार प्राप्त है—गगर भयंकर ध्वनि में घहरा रहा है आरा और शत्रु कर रहा है। रिता वण उवा (धनुष की डोरी) शत्रु कर रही है।^२ इसलिए द्रुम की ध्वनि करना चाहिए।^३ परन्तु हम संकेत मात्र से गगर के स्वरूप तथा उसके आकार प्रकार का विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना प्रायः संभव नहीं होगा। गगर के विषय में केवल इतना अवश्य कहना उचित होगा कि यह बालिक युग में युद्ध का एक वाद्य था।

ध्वज

बालिक महित्वात्मा में इस ओर भी संकेत किये गये हैं कि उस युग में ध्वज फहरान का भी चलन था। युद्ध काल में सेनानायक अपना पयक्-पयक् ध्वज रखते थे। ऋग्वेद में इस तथ्य की ओर संकेत है। आर्यों के राजा इंद्र का अपना ध्वज था जिसे वह युद्ध में फहराया करता था।^४ यजुर्वेद में ऋग्वेद के एक मंत्र की पुनरावृत्ति कर इसी तथ्य की पुष्टि की गयी है।^५ यह भी संभव है इस ध्वजा पर राजा, मंत्री, सेनानायक आदि के प्रवर्णित अपने-अपने चिह्न अंकित रहते होंगे जिससे व संरक्षता पूर्वक पहचान जा सकें।

युद्ध के अवसर पर प्रमुख सेनानायक द्वारा अपना अपना पयक् ध्वज रखने का यह चलन प्राचीन भारत में निरंतर प्रचलित रहा। महाभारत में इस तथ्य की पुष्टि हेतु प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। कौरव तथा पाण्डव सेनाओं के विविध सेनानायकों

१ ५।३।७।४ अथर्ववेद। २ १।६।१।८ ऋग्वेद। ३ २।८।३।७ ऋग्वेद।

४ २।८।५।७ ऋग्वेद। ५ १।१।१०।३।१० ऋग्वेद। -४ ४।३।१।७ यजुर्वेद। ~

के पृथक् पृथक् ध्वजों का उत्सेह है। इन प्रसंगा व अध्ययन करने व उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि इन विविध सनानायकों में स भजुन के ध्वज में वपि का चित्र था। इसीलिए भजुन को वपिध्वज के नाम से सम्बोधित किया गया है। जयद्रथ के ध्वज में बराह का चित्र था। इसी प्रकार महाभारत में अथ सनानायकों के ध्वजों में पथक पथक विशेष निजी चिह्न स अंकित वर्णित हैं।'

इन ध्वजों के अतिरिक्त छोटे छोटे ध्वजा (पताकाभा) का भी उपयोग किया जाता था, जिन्हें वदिक संहिताओं में वेतु की संज्ञा दी गयी है।' अथर्ववेद के एक प्रसंग में सेना वेतु से सुशोभित वर्णित है।'

युद्ध काल

वदिक भाषों में देश के जलवायु ऋतुओं आदि की ध्यान में रखकर युद्धकाल निर्धारित किया है। वर्ष में प्रत्येक ऋतु एक प्रत्येक काल युद्ध हेतु अनुकूल नहीं होता। प्रत्येक समय युद्ध हेतु सेना का प्रस्थान करना न तो उचित ही है और न सुविधाजनक। सम्भवतः इसीलिए उन्होंने इन सभी बातों को ध्यान में रखकर युद्ध काल का निर्धारण किया है। वदिक संहिताओं में कहीं भी ऐसा संकेत प्राप्त नहीं है जिसमें युद्ध काल पर लगभग भी प्रकाश पड़ सके। ब्राह्मण साहित्य में कुछ ऐसी सामग्री अवश्य प्राप्त है जिसके आधार से इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ जाता है। जनपथ ब्राह्मण के एक स्थल पर इस आर सकेत किया गया है। इस संकेत के अनुसार युद्ध हेतु आक्रमण करने का उत्तम एक सबसे उपयुक्त समय चित्रा नक्षत्र काल बताया गया है। चित्रा नक्षत्र नगमग एक पल्लवारे की अवधि में रहता है। 'म नक्षत्र का आरम्भ प्रति वर्ष १० भवन् बर के आस पास हुआ करता है। लगभग १५ भवन्बर से उत्तरी भारत में वर्षा ऋतु का आरंभ और शरद ऋतु का आरम्भ होता है। अतः यह समय युद्ध हेतु उत्तम माना गया है। प्राचीन काल में सम्भवतः इसी अवसर पर क्षत्रिय नरेश शत्रु विजय हेतु प्रस्थान किया करते थे। आज भी विजयादशमी का जो कि प्रायः इही दिन म आती है महत्त्व है और उस दिन विजय का दिन समझा जाता है अर्थात् वह दिन विजय हेतु नरेशों के प्रस्थान करने का उपयुक्त समय होता है। अतपथ ब्राह्मण के इस प्रसंग में कहा गया है—चित्रा नक्षत्र में शत्रु विजय हेतु आक्रमण करे।

१ ४।८५ द्रोणपर्व। २ ६।७ द्रोणपर्व। ३ ४३ द्रोणपर्व।

२ १।२०३।१ अथर्ववेद। ३ ३।२०३।६ अथर्ववेद।

धार्मिक युग के उपरान्त प्राचीन भारत के कतिपय राजशास्त्र प्रणेताओं ने युद्ध हेतु उपयुक्त समय का विशेष उल्लेख किया है। प्राचीन भारत के इन राजशास्त्र प्रणेताओं ने ऋतु मिश्रान्त का विरोध किया है कि वषट्क किमी भी माम म युद्ध के लिए प्रस्थान किया जा सकता है। उन्होंने इस पुरुषार्थ युक्त काय हेतु वषट्क के कतिपय मास निर्धारित किये हैं। भारत के जलवायु एवं भूमि की उपज के आधार पर युद्ध घोषित करने का समय रखा गया है। इस विषय में मनु नव्यवस्था दी है—गजा अपन सयबल की सामर्थ्य के अनुसार शम मासशेष अथवा फाल्गुन वा चत्र मास म युद्ध हेतु प्रस्थान करे।^१

आषाढ कौटिल्य न भी वषट्क के कुछ ही मास युद्ध हेतु ज्येष्ठ माने हैं। वे मास शीत, चत्र और ज्येष्ठ मास हैं। 'एही मास म युद्ध के लिए यात्रा करने के पथक-पथक हेतु भी उनके द्वारा लिये गये हैं।' इसके अतिरिक्त दश के जलवायु उत्तमी भूमि-स्थिति के अनुसार भी युद्ध के निमित्त गमन करने के पथ म कौटिल्य के।^२ 'एक प्रकार आषाढ कौटिल्य न शेष कान और परिस्थिति की अनुकूलता को दृष्टि में रखकर यद्ध यात्रा हेतु गमन करना कल्याणप्रद बनलाया है।

शर न भी युद्ध काल का निर्धारण किया है। उन्होंने शरद, हेमन्त और गिशिर ऋतुमा म युद्ध घोषित किया जाना उत्तम कतलाया है।^३ उनके मतानुसार वसन्त ऋतु का समय युद्ध हेतु मध्यम कान और ग्रीष्म ऋतु का समय अथम काल होता है। उन्होंने वर्षा ऋतु यद्ध के लिए अवस्था वजित कान माना है। उनका मत है कि वर्षा ऋतु संधि करने का समय होता है।^४ इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण म निर्धारित किय गये युद्धकाल की पुष्टि शून्य न किमी अंश म की है।

विजयी राजा के प्रति विजित राजा का व्यवहार एवं आचरण

जब परस्पर विरोधी दो शत्रु राजाओं म किमी कारण युद्ध होता है तो उनमें एक की पराजय भोगनी ही पड़ती है। जय एमी परिस्थिति उपस्थित होती है ता कमो-कमो विजयी राजा अपन पराजित शत्रु राजा को बन्दी भी बना नेता है और

१ १८२।७ मनुस्मृति।

२ ३४ से ३६।१।९ अथशास्त्र।

३ ३७ से ४१।१।० अथशास्त्र।

४ १०५६।४ शुक्रनीति।

५ १०५८।४ शुक्रनीति।

उने कुछ समय के लिए अपन आश्रित रक्ता है। एमी परिस्थिति के उपस्थित हा जान पर विजयी राजा के प्रति उस पराजित राजा का आचरण एवं व्यवहार कसा जाना चाहिए इस विषय की सामग्री बर्दिक संहिताभा में नहा ह। उत्तर बर्दिक युग के साहित्य में यत्र-तत्र कुछ ऐसी सामग्री सक्त रूप में अवश्य प्राप्त है। एतरेय ब्राह्मण के अन्त में इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सक्त किया गया है। इस सक्त का प्रसंग इस प्रकार है—कुपार के पुत्र मन्त्रेय ने कृपि के पुत्र मत्स्य से कहा कि (अपन शत्रु स्वामी राजा के प्रति ऐसा व्यवहार करने से) उसके पाष शत्रु राजा मर गया और घट बड़ा हा गया। उसका व्रत यह है— शत्रु स्वामी के बठने के पूर (पहले) न बठ। जब समझ ले कि वह खड़ा हुआ है तब खड़ा हो जाय। अपन शत्रु के लटने के पहल न लेट। जब समझे कि घट बठा है तो स्वयं बठ। जब तक शत्रु न सो जाय उसे सोना नही चाहिए। शत्रु के जाग जाने पर जाग जाय। इस प्रकार आचरण करने से यदि शत्रु अशममया (परवर जस बठोर सिर वाला) भी हो तो भा शीघ्र ही चूर चूर हो जायगा।^१

इस प्रकार अपन स्वामी विजयी राजा के प्रति पराजित राजा के आचरण एवं व्यवहार का सापेक्षिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तिम अक्ष में प्राप्त है जो समया नुक्कूल है। इसमें सूत्र रूप से उसकी इच्छा के अनुकूल अनुवर्तन और शिष्ट आचरण करने का भाव निहित है।

परिशिष्ट

पुस्तक-सूची

(क) वैदिक संहिता साहित्य

- १ ऋग्वेद संहिता स्वाध्याय मंडल पाटी मूलतः (सातवलेक-म०)
- २ ऋग्वेद संहिता, सायण भाष्य सहित।
- ३ ऋग्वेद संहिता, मक्समूलर द्वारा सम्पादित।
- ४ ऋग्वेद संहिता (अग्रज भाषानुवाद मात्र), आर० टी० एच० प्रिफिथ।
- ५ ऋग्वेद संहिता (हिंदी भाषानुवाद सहित) जयदेव विशालवार।
- ६ ऋग्वेद संहिता (हिंदी भाषानुवाद सहित प्रथम मण्डल मात्र), स्वामी दयानन्द सरस्वती।
- ७ यजुर्वेद संहिता, उद्भट महीधर भाष्य सहित।
- ८ यजुर्वेद संहिता, स्वाध्याय मंडल मूलतः।
- ९ यजुर्वेद संहिता (हिंदी भाषानुवाद सहित), स्वामी दयानन्द सरस्वती।
- १० यजुर्वेद संहिता (हिंदी भाषानुवाद सहित) जयदेव विशालवार।
- ११ यजुर्वेद संहिता (अग्रज भाषानुवाद सहित), आर० टी० एच० प्रिफिथ।
- १२ यजुर्वेद (कठ) संहिता, मूल सस्वरण।
- १३ यजुर्वेद (तमिरीय) संहिता अटलभाम्बर मित्र भाषणभाष्य सहित।
- १४ यजुर्वेद (कपिष्टल) संहिता मूल मात्र।
- १५ यजुर्वेद (मन्त्रायणी) संहिता मूलमात्र।
- १६ यजुर्वेद (काण्व शाखा प्रथम २० अध्याय मात्र) भाषणभाष्य भाष्य।
- १७ सामवेद संहिता, स्वाध्याय मंडल मूलतः।
- १८ सामवेद संहिता (हिंदी भाषानुवाद सहित), जयदेव विशालवार।
- १९ सामवेद संहिता (अग्रज भाषानुवाद मात्र), आर० टी० एच० प्रिफिथ।
- २० सामवेद संहिता (जमिनीय शाखा) डा० रघुवार सम्पादित।
- २१ सामवेद संहिता (कौत्सीय शाखा), ज्ञानाश्रम।
- २२ अथर्ववेद संहिता (शौनवीय शाखा) स्वाध्याय मंडल मूलतः।

- २३ अथर्ववेद संहिता (पय्यलाद शाखा) डा० रघुवीर सम्पादित ।
 २४ अथर्ववेद संहिता सायणाचार्य भाष्य सहित ।
 २५ अथर्ववेद संहिता, (हिंदा भाषानुवाद सहित) जयन्त विद्यानकार ।
 २६ अथर्ववेद संहिता (अथर्वभाषानुवाद मात्र) आर० टी० एच० प्रिन्सिप ।
 २७ अथर्ववेद संहिता (अथर्वभाषा टीका मात्र) हित्तिनी ।

(घ) वैदिक ब्राह्मण साहित्य

- २८ एतरेय ब्राह्मण, मायण भाष्य सहित ।
 २९ एतरेय ब्राह्मण (वृत्ति मुख प्रदा सहित) अनन्तकृष्ण शास्त्री ।
 ३० एतरेय ब्राह्मण मार्टिन हंग संपादित ।
 ३१ एतरेय ब्राह्मण (हिंदा भाषानुवाद मात्र) गंगाप्रसाद उपाध्याय ।
 ३२ कौशीतकी ब्राह्मण मत्स्यव्रत नामधर्मी संपादित ।
 ३३ तत्तिरीय ब्राह्मण सायणाचार्य भाष्य सहित ।
 ३४ शतपथ ब्राह्मण सायणाचार्य भाष्य सहित ।
 ३५ शतपथ ब्राह्मण, बंवर संपादित ।
 ३६ ताण्ड्य महाब्राह्मण सायणाचार्य भाष्य सहित ।
 ३७ जमिनीय ब्राह्मण डा० सोक्वेशचंद्र संपादित ।
 ३८ पंडर्विश ब्राह्मण मूल मात्र ।
 ३९ गोपथ ब्राह्मण मूल

(ग) आरण्यक साहित्य

- ४० कौशीतकी आरण्यक मूल मात्र ।
 ४१ तत्तिरीय आरण्यक सायणाचार्य भाष्य सहित ।
 ४२ बृहदारण्यक शांकरभाष्य ।
 ४३ ऐतरेयारण्यक सायण भाष्य ।

(घ) उपनिषद् साहित्य

- ४४ ईशादि नौ उपनिषद् शांकर भाष्य ।
 ४५ छांदोग्य उपनिषद्, शांकर भाष्य ।
 ४६ बृहदारण्यक उपनिषद् शांकर भाष्य ।

- ४७ ईशादि अष्टापनिषद् हिन्दी व्याख्या, स्वामी विद्यानन्द कृत (सं
चिन्जीव शास्त्री) ।
४८ छांदोग्यापनिषद्, शांकरभाष्य (आनन्दगिरि व्याख्या सहित) ।
४९ मुक्तिवापनिषद्, हिन्दी भाषानुवाद सहित ।
५० श्वेताश्वतथापनिषद् शांकरभाष्य (शङ्करानन्द प्रणीत दीपिका व्याख्या सहित) ।

(६) रामायण महाभारत

- ५१ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, गोविन्दराज टीका सहित श्री० आर० कृष्णाचार्य तथा
टी० आर० यामाचार्य ।
५२ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (गोविन्दराज टीका सहित) आनिवास शास्त्री ।
५३ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (हिन्दी भाषानुवाद सहित) चन्द्रावर शास्त्री ।
५४ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण (हिन्दी भाषानुवाद सहित) गीता प्रेम गारखपुर ।
५५ श्रीमद्महाभारत, पी० पी० एस० शास्त्री ।
५६ श्रीमद्महाभारत, नीलकण्ठी टीका सहित ।
५७ श्रीमद्महाभारत (हिन्दी भाषानुवाद सहित), गंगाप्रसाद शास्त्री ।
५८ श्रीमद्महाभारत (हिन्दी भाषानुवाद सहित) गीता प्रेम गारखपुर ।

(७) स्मृति साहित्य

- ५९ मनुस्मृति (मन्वन्तमुक्तावली सहित), कुल्लूक भट्ट ।
६० मनुस्मृति (अप्रेजी भाषानुवाद) गणनाथ भा ।
६१ मनुस्मृति (हिन्दी भाषानुवाद सहित), तुलसी राम ।
६२ मनुस्मृति मनुभाष्य, मेधातिथि ।
६३ स्मृतीनां समुच्चय, आनन्दश्रम मुद्रणालय पूना ।

(८) पुराण साहित्य

- ६४ श्रीमद्भागवत पुराण (हिन्दी भाषानुवाद सहित) गीताप्रेम, गारखपुर ।
६५ भागवत पुराण वैकटेश्वर भाषाणां सम्प्रदाय ।
६६ विष्णु पुराण (हिन्दी भाषानुवाद सहित), गीताप्रेम गारखपुर ।

(९) अथर्वशास्त्र तथा नीतिशास्त्र

- ६७ नीतिशास्त्र वा अथर्वशास्त्र (मन्वन्त टीका सहित), गणेशनाथ शास्त्री ।
६८ नीतिशास्त्र वा अथर्वशास्त्र (अप्रेजी भाषानुवाद सहित) नाम शास्त्री ।

- ६६ कौटिल्य का धनशास्त्र (हिन्दी भाषानुवाद सहित), गंगाप्रसाद शास्त्रा।
 ७० कामदहनानि, ५० जगन्मगल लिखित पाण्डुलिपि मूल मात्र (उत्तर प्रदेश इतिहास परिषद् से प्राप्त)।
 ७१ कामदहनानि (हिन्दी भाषानुवाद सहित), बकटश्वर छापा माला बम्बई।
 ७२ शुक्रनाति (हिन्दी भाषानुवाद सहित), गंगाप्रसाद शास्त्रा।
 ७३ शुक्रनीति (अंग्रेजी भाषानुवाद मात्र) विनयकुमार सरस्वार।
 ७४ नातिवाक्यामृत, सामदव मूरि।

(घ) अन्य ग्रन्थ

- ७५ गुप्त इतिवृत्तगणन गंगानाथ झा।
 ७६ कापस इतिवृत्तगणन, १ हुत्स।
 ७७ कापस इतिवृत्तगणन, ३, प्लीट।
 ७८ कर्मिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, ई० ज० सपसन।
 ७९ अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया बी० ए० स्मिथ।
 ८० हिस्ट्री आफ एण्टा क्विटीज, मक्सटुकर।
 ८१ हिस्ट्री आफ सस्यूत लिटरेचर, मकडानल।
 ८२ हिस्ट्री आफ एशीयट सस्यूत लिटरेचर, मक्समूलर।
 ८३ हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर (द्वितीय संस्करण) बबर।
 ८४ हिंदू पालिका, द्वितीय संस्करण, काशी प्रसाद जायसवाल।
 ८५ प्राचीन भारत का शासनपद्धति, ए० एस० भर्तृहर।
 ८६ वार इन एशीयट इण्डिया, दीक्षितार।
 ८७ हिस्ट्री आफ इण्डियन पोलिटिकल आइडियाज, यू० एन० घोपाल।
 ८८ जनतंत्रवाद (रामायण महाभारत कालीन), श्यामलाल पाण्डेय।
 ८९ मनु का राजधर्म, श्यामलाल पाण्डेय।
 ९० मोक्ष का राजधर्म, श्यामलाल पाण्डेय।
 ९१ कौटिल्य की राज्य-व्यवस्था, श्यामलाल पाण्डेय।
 ९२ शुन का राजनीति, श्यामलाल पाण्डेय।
 ९३ भारतीय राजशास्त्र प्रणेता, श्यामलाल पाण्डेय।
 ९४ अशोक, डी० आर० भण्डारकर।

- ६५ अशोक, आ० के० मुक्जर्जी।
 ६६ हिंदू सिविलिजेशन आ० के० मुक्जर्जी।
 ६७ रिपब्लिक, प्लटो।
 ६८ पोलिटिकल थ्यारीज डब्लू० ए० डनिग्म।
 ६९ निघण्टु, यास्क मुनि प्रणीत।
 १०० निरुक्त, यास्क मुनि प्रणीत।
 १०१ वेनिक इण्डेक्स, मकडानल तथा कीथ।